

فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

جواهر العرفان

مؤلف

زیر سرپرستی

صوفی غلام محمد قادری رحمۃ اللہ علیہ احمد حسن قادری

فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

جواہر العرفان

مؤلف

احمد حسن قادری

زیر سرپرستی

صوفی غلام محمد قادری رحمۃ اللہ علیہ

جملہ حقوق بحق مؤلف محفوظ ہیں

نام کتاب :	جواہر العرفان
مؤلف :	احمد حسن قادری
بار اول :	مئی ۲۰۱۴ء
قیمت :	۱۵۰ روپے
تعداد :	ایک ہزار
کمپوزنگ :	محمد عبدالرحمن طاہر (جہان کمپوزنگ سینٹر 0300-2831089)

ملنے کا پتہ

B-622 بلاک 13 فیڈرل ”بی“ ایریا۔ کراچی
 فون نمبر: 021-36800765 021-36363269
 0333-2193515 0302-8580975
 ای میل Syedahmedhasan@engro.com

انتساب

اُن تمام عاشقانِ مصطفیٰ ﷺ

کے نام

جنہوں نے اپنی جانیں

ناموسِ رسالت پر فدا کر دیں

بالخصوص

سلطانِ عاشقان، میراں محی الدین

شیخ سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ

کے نام

گر قبول افتد زہے عزّ و شرف

احمد حسن قادری

دیباچہ

تمام تر حمد اللہ عز وجل کے لیے ہے جس نے ”جواہر العرفان“ تالیف کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور بے حد و بے شمار درود و سلام ہوں آقائے ہمدار، فخر موجودات، وجہ شش جہات، شفیع مذہباں، رحمت عالمیاں جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ﷺ کی ذات مقدسہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے تمام اولیاء عظام پر اور علمائے اہلسنت پر۔

بچپن سے ہی حضور اقدس ﷺ کے فضائل و مناقب اولیاء کے تذکرے اور علماء کی تقاریر سننے کا بے حد شوق تھا کتابوں سے حضور کی تعریف میں بیان کیے گئے جواہرات نوٹ کرتا، علماء کی تقاریر سے جواہرات ذہن نشین کرتا اور اپنے دوست احباب میں انہیں بیان کرتا۔ پھر اللہ عز وجل کا احسان عظیم ہوا کہ اس پر فتن دور میں ایک کامل فقیر حضرت صوفی غلام محمد قادری رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت نصیب ہوئی۔ آپ کی مجالس میں ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کا، اہلبیت اطہار، صحابہ کرام اولیاء عظام اور صالحین کا تذکرہ رہتا۔ آپ کی مجالس میں سنے ہوئے نکات گہر آ کر تحریر کر لیتا پھر دوستوں میں اسے بیان کرتا۔

مرشد پاک کے صدقہ و طفیل اللہ عز وجل نے ”شرح اسماء النبی“ تالیف کرنے کی سعادت بخشی اس کے بعد میں نے اپنے مرشد کی نادر روزگار تصنیف ”حیات المعظم فی مناقب سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ“ شائع کی۔ بلاشبہ سیرت غوث الثقلین پر لکھی گئی تمام کتابوں میں ”حیات المعظم“ کو منفرد مقام حاصل ہے کہ یہ ایسے سچے عاشق صادق کی مستند تحریر ہے جسے بارگاہِ غوثیت مآب میں تقرب حضوری اور منفرد مقام حاصل ہے۔ جس نے بھی اس کتاب کو پڑھا، یہی کہا کہ اب تک اس موضوع پر یہ سب سے عمدہ تحریر ہے۔ اس کتاب میں سرکار کے سچے عاشق کا ایک خاص روحانی فیض ہے، عاشقانِ غوث پاک کی تسکین کا جملہ سامان ہے۔ پھر اس حقیر نے حیات المعظم فی مناقب سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کا حصہ دوم تالیف کی اور اسے بھی حصہ اول کی طرح

مختلف محافل میں اس حقیر کو مختلف موضوعات پر بیان کرنا پڑتا تھا۔ یہ بیانات نکات کی شکل میں تحریر تھے۔ ان جواہرات کو مستند کتابوں، صوفیاء کی مجلسوں، اولیاء کے تذکروں اور علماء کی تقاریر سے اخذ کیا گیا تھا۔ میں نے چاہا کہ ان بیانات کو مکمل تحریر کر کے چھپوایا جائے تاکہ دیگر اہل محبت بھی اس سے مستفیض ہوں۔

فی زمانہ نوجوانوں کے پاس اتنا وقت ہی نہیں کہ اکابرین کی ضخیم کتابیں پڑھیں لہذا ان کتابوں میں موجود مفید مضامین و نکات کو اختصار کے ساتھ جمع کر دیا گیا ہے تاکہ بہت کم وقت میں زیادہ سے زیادہ معلومات و فوائد حاصل کئے جاسکیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ”احیاء العلوم“ اور ”کیمیائے سعادت“ اصلاحِ نفس کے لیے مرشد کامل کا درجہ رکھتی ہیں مگر آج کس کے پاس وقت ہے کہ اس قدر ضخیم کتابوں کو پڑھے لہذا اصلاحِ نفس کے لیے امام غزالی کے بحرِ خاں میں سے ضروری جواہرات اس تالیف میں جمع کر دیے گئے ہیں۔

آخر میں اپنے بیٹے محمد محسن کا سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کی شان و عظمت کی دفاع میں لکھا گیا مقالہ بھی شامل کر دیا ہے۔

اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ حقیر کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور اس تالیف کو لوگوں کے دلوں میں حضور کی محبت و عظمت فزوں تر کرنے کا موجب بنائے اور نفس کی اصلاح کا سبب بنادے۔

ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم و تب علینا انک انت التواب
الرحیم۔ و صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و علی
آلہ و اصحابہ و اولیائہ و علمائہ و امتہ اجمعین۔

احمد حسن قادری

فہرست

﴿ حصہ اول ﴾

صفحہ نمبر

مضامین

۱۷

۱۔ میلاد مصطفیٰ کا جواز اور میلاد منانے کے فائدے

دو طرح کے لوگ

ایمان لانے کے بعد تعظیم رسول کا حکم

محفل میلاد کا انعقاد حضور کی تعظیم میں سے ہے

محفل میلاد کا انعقاد سنت الہی

محفل میلاد کا انعقاد سنت انبیاء

محفل میلاد کا انعقاد حضور کی سنت

محفل میلاد کا انعقاد صحابہ کی سنت

محفل میلاد کا انعقاد اکابر سلف صالحین کا طریقہ

معروف کرنی

ابوموسیٰ زر ہوتی

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی

حاجی امداد اللہ مہاجر کی

مولانا عبدالحی فرنگی محلی

شیخ عبدالحق محدث دہلوی

ملا علی قاری

محفل میلاد کے انعقاد کے فائدے

حضور سب سے پہلی تخلیق ہیں
 حضور سب سے پہلے مسلمان ہیں
 حضور ہی آخر ہیں۔ حضور ہی ظاہر و باطن ہیں
 ساری کائنات میں حضور کا نور ہے
 حضور کے نور سے ساری کائنات تخلیق دی گئی
 حضور کا علم ادراک سے نہیں بلکہ علم الہی سے ہے
 حضور سے منسوب جانور بھی خبر رکھتے ہیں
 بعد از وصال حضور کا اس عالم سے تعلق
 حضور روح دو عالم، جان دو عالم ہیں
 سارا عالم حضور کے وجود مقدس سے پُر ہے
 حقیقت محمدی سے استفادے کا طریقہ
 حضور کی ذات میں فنا ہونے کا طریقہ

حضور اللہ کی نعمت عظمیٰ ہیں
 حضور کی تعظیم کے لیے درود و سلام کا حکم
 درود کی حقیقت
 حضور کی تعظیم و توقیر کا حکم
 شرف الدین بوسیری کو شفا
 ابو بکر شبلی کی تکریم
 حضور کا علم و اختیار
 حضور کی شاخوانی حضور کو خوش کرتی ہے
 نزول رحمت پر خوشیاں منانے کا حکم
 حضور کے موئے مبارک کی تعظیم

قرب رسول کا آسان ترین راستہ

۴۵

۴۔ اخلاقِ عظیم

تخلیقِ انسانی سے مقصود

تزکیہ نفس کا طریقہ

حضور کے پیارے پیارے اخلاق

چہرہ انور

جسم اطہر کی نظافت

معدن نور میں ہر شے کا نور بن جانا

حضور کی عقل و فہم

حضور کی دلیری

فصاحت و بلاغت

صدق و صفا

عفو و درگزر

جود و کرم

جنت میں اپنی رفاقت بخش دینا

اللہ گناہگاروں کو حضور کے در پر بھیجتا ہے

حضور ﷺ کا مغفرت کی سند عطا کرنا

مولوی محمد شریف سیالکوٹی کو فالح سے شفا

وسیع القلب، نرم مزاج، ذرہ نواز

فقر و فاقہ

۵۷

۵۔ شانِ مصطفیٰ ﷺ

لوح و قلم کا علم آپ کے علوم میں سے ہے

کائنات آپ کے واسطے مسخر ہے

حضور اللہ نے حبیب ہیں

حبیب و خلیل میں فرق

حبیب و کلیم میں فرق

آپ کے جمال مبارک کو اللہ نے پوشیدہ رکھا

حکومت سلیمان اور حکومت مصطفیٰ

حبیب و مسیح

آگ سے بچنے کا طریقہ

۶۳

۶۔ برہانِ ربی

حضور سرِ ایا معجزہ ہیں

موئے مبارک

روئے انور

چشمان مبارک

اخبارِ غیب

حضور کی سماعت

دہن مبارک

لعابِ دہن

انگشت مبارک

سینہ انور

شکمِ اطہر

پائے اقدس

حضور رب کی دلیل ہیں

۷۳

۷۔ موسیٰ علیہ السلام کی دُعا اور حضور ﷺ پر عطا

موسیٰ علیہ السلام کی دعا

اعرابی کا حضور سے سوال

حضرت باقی باللہ سے ثانیائی کا سوال

عذاب اور رحمت کے اصول

گناہگاروں پر سے نیکوں کے سبب عذاب موقوف ہونا

اولیاء واقع العذاب ہیں

نیکوں کے طفیل گناہگاروں کی عبادات مقبول ہونا

کفار مکہ کا عذاب طلب کرنا

حضور کے سبب عذاب موقوف ہونا

حضور کی امت پر اللہ کا انعام

۸۔ محبت رسول ﷺ

۸۲

حضور کی محبت ہے تو سب کچھ ہے

محبت کے اسباب

ظاہری حسن و جمال

صدق و صفا

شجاعت و دلیری

تصرفات

احسانات کے سبب محبت

دنیا و عقبیٰ کی تمام نعمتیں حضور کے سبب ہیں

محبت کے تقاضے

۹۔ دفع البلاء والوباء والقحط والمرض والالام

۸۸

حضور کا نام نامی ہی دفع الذباب ہے

حضور دفع البلاء ہیں

حضور دفع الوباء ہیں

حضور دفع القحط ہیں

۱۰۔ بعثت محمدی

اللہ کی ذات و صفات کی معرفت کا ذریعہ حضور ﷺ ہیں
اللہ اپنا تعارف حضور ﷺ کے ذریعے کرواتا ہے
نام نامی کی تعظیم

حقیقت محمدی پہلے سے موجود
سر الاسرار میں سیدنا غوث الاعظم کا فرمان
اس امت کے یہودی۔ دین کے چور
علم الہی اور ادراک

شجرۃ الکون، نور محمدی کا ظہور ہے
یہاں بھی آپ، وہاں بھی آپ
حقیقت محمدی کا کما حقہ ادراک ممکن نہیں

۱۱۔ غلط فہمیوں اور شکوک و شبہات کا ازالہ

اولیاء اللہ اور مبن دُون اللہ

گیارہویں شریف

شرک کی حقیقت اور شرک کی اقسام

بدعت

ربانیت

مزارات پر حاضری اور سجدہ تعظیمی

تصوف اور اس سے مقصود

پیرومرشد کی ضرورت اور اس کا جواز

۱۳۶

۱۔ سلوک کے درجات

تزکیہ نفس

تصفیہ قلب

تخلیہ سر

تخلیہ روح

۱۳۵

۲۔ عرفانِ نفس

سب سے نزدیک ہماری اپنی ذات ہے

روح۔ قلب۔ باطن

مملکت بدن میں دل کی بادشاہی

دل کے لشکر

بری صفات کا بیان

عالم قلب کے عجائبات

عالم ملکوت کی طرف دل کی کھڑکی

۱۵۱

۳۔ ذکر

بے سکونی اور بے اطمینانی کا علاج

ذکر کثیر کی تلقین

ذکر ولایت کا منشور اور روحانیت کی چابی ہے

ذکر سے غافل کی حالت

ذکر سے غافل پر شیطان کا تسلط

۱۵۷

۳۔ خوفِ خدا

تمام حکمتوں اور دانائیوں کا سرچشمہ

معرفت کے سبب خوفِ خدا پیدا ہوتا ہے

عذاب آخرت کا خوف

اللہ کی بے نیازی سے خوف

سوء خاتمہ کے سبب خوف

سوئے خاتمہ کے اسباب

اکابرین امت کے خوف کے احوال

مسائل و پریشانی سے نکلنے کا طریقہ

۱۶۲

۵۔ زبان کی آفتیں

دل کی سلامتی زبان کی سلامتی کے تحت ہے

خاموشی کی فضیلت

یا وہ گوئی

محصیت اور باطل میں کلام کرنا

بحث و مباحثہ، مناظرہ کرنا

مال کے لیے جھگڑنا

خوش گوئی

ہنسی مذاق

لعت و ملامت

جھوٹ بولنا، جھوٹا وعدہ کرنا

غیبت کرنا

۱۶۸

۶۔ غصہ اور اس کا علاج

غصہ کا اصل سبب

غصہ پینے کی جزا

غلبہ توحید کے سبب غصے پر قابو

آخرت میں مشغولیت کے سبب غصے پر قابو

ہنسی و مذاق کے نتیجے میں غصہ

حرص و بخل کے سبب غصہ
 غصہ فرو کرنے کا طریقہ
 غصہ سے کینہ پیدا ہوتا ہے
 معاف کرنے درگزر کرنے کی تلقین
 معاف کرنے کا صلہ

بے حساب و کتاب جنت

شجاعت ایک لمحہ کا صبر ہے

۷۔ تکبر و غرور اور اس کا علاج

تکبر کے اسباب

علم، زہد، عبادت کے سبب تکبر

نسب اور خاندان کا تکبر

حسن و جمال کا تکبر

مال و دولت کا تکبر

تکبر کی علامات

تکبر کا علاج

علمی علاج

عملی علاج

۸۔ ریا اور اس کا علاج

بنی اسرائیل کا ایک عابد

ریا شرک ہے

ریا عبادت اور اعمال برباد کرویتی ہے

ریا کا علاج اخلاص میں ہے

چنید بغدادی کا اخلاص سیکھنا

قیامت میں ریا کاروں کا حال

ریائے خفی

ریا کا علمی علاج

ریا کا عملی علاج

۱۸۵

۹۔ عام مسلمانوں کے حقوق

حقوق اللہ۔ حقوق الرسول۔ حقوق العباد

کسی مسلمان کو ہاتھ و زبان سے اذیت نہ دینا

جو اپنے لیے پسند کرے وہی بھائی کے لیے پسند کرے

تکبر سے پیش نہ آئے

چغل خور کی بات کا اعتبار نہ کرنا

تین دن سے زیادہ ناراض نہ رہنا

نیک و بد سے اچھا سلوک

بوڑھوں کی عزت، چھوٹوں پر شفقت

پردہ پوشی کرے

غیبت سے بچے

حسن ظن رکھے

کسی کی حق تلفی نہ کرے

مسلمانوں میں صلح کروائے

۱۹۲

۱۰۔ معرفت

۲۰۰

۱۱۔ مقصدِ زندگی

ایمان کی حقیقت

شیوہِ مسلمانی

ایمان کی ہلاکت کے اسباب

ایمان کی ضمانت کے اسباب

سیدنا غوث الاعظم سے نسبت

۱۳۔ دفاعِ شانِ غوثِ الاعظم رضی اللہ عنہ - از: محمد محسن

سیدنا غوث الاعظم کا مقام فنا فی الرسول
 آپ کا فرمان کہ ”میں نبی ﷺ کے قدم پر ہوں“
 نبی کریم ﷺ کے قدموں کے نشان
 سیدنا غوث الاعظم کا مقام سلطان الفقر
 آفرینشِ عالم سے پہلے آپ کا نور محمدی کے ساتھ ہونا
 ملک الموت سے ارواح کو چھیننا
 انبیاء و اولیاء کی آپ کی مجلس میں تشریف آوری
 واقفِ رازِ کائنات
 آپ کا کلام، جس سے آپ کی عظمت معلوم ہوتی ہے
 سیدنا غوث الاعظم کا اپنی شان و عظمت کا خود اظہار

طالب دُعا: مکتبۃ اہلِ حق و علم

فقیہ القادری محمد قزوینی نوشاہی اویسی فہمی

105-V، کٹری ہاؤس، ایکٹر B-15، بھڑوان کراچی۔ سواہل: 0300-2052869

طالب دُعا: مکتبۃ اہلِ حق و علم

فقیہ القادری محمد قزوینی نوشاہی اویسی فہمی

105-V، کٹری ہاؤس، ایکٹر B-15، بھڑوان کراچی۔ سواہل: 0300-2052869

میلا و مصطفیٰ ﷺ کا جواز اور میلا و منانے کے فائدے

”لَتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا“ (فتح: ۹)
حق تعالیٰ نے فرمایا: ”ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کے رسول کی تعظیم کرو اور ان کی توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔“

اس سے پہلے کہ اس آیت کی تفسیر کی جائے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہر زمانے میں دو طرح کے لوگ موجود رہے ہیں ایک وہ جو اپنے انعال و اقوال سے حضور اقدس ﷺ کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ حضور کی رضا و خوشنودی کے خواہاں ہیں اور ایک وہ جو حضور کی بارگاہ میں بے ادبی و جسارت کا مظاہرہ کر کے حضور ﷺ کی ناراضگی مول لیتے ہیں۔ حضور کے زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے اور آج بھی ہیں۔ ہم نے یہ بھی غور کرنا ہے کہ ہم کس قسم کے لوگوں میں سے ہیں۔ بیان کردہ پہلی قسم کے لوگوں میں سے یا دوسری قسم کے افراد میں سے۔

بخاری شریف کی حدیث میں ہے حضور کے صحابہ میں ایک شخص تھا جس کا نام عبداللہ تھا اور لقب حمار تھا۔ شراب نوشی کا عادی تھا۔ شراب کی حرمت کے بعد بھی یہ پینا ترک نہ کر سکا کئی دفعہ پکڑا گیا حد لگائی گئی مگر پھر پینا شروع کر دیتا۔ ایک مرتبہ حد لگاتے ہوئے صحابہ نے اس پر لعنت بھیجنا چاہی تو حضور اقدس ﷺ نے فوراً فرمایا ”لَا تَلْعَنُوْهُ فَاِنَّهُ يَحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ“۔ ”اس پر لعنت نہ کرنا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ حضور نے ایسا کیوں فرمایا؟ اس کے دل میں موجود اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی تصدیق کیوں کی؟ اس کا کیا ایسا کام تھا کہ حضور اس کی محبت کی تصدیق فرما رہے ہیں؟ یہ شخص حضور کی مجلس میں حاضر ہوتا اور دیکھتا کہ سارا دن لوگ آتے اور حضور سے اپنے غموں اور دکھوں کو بیان کرتے حضور سب کی دلجوئی فرماتے سب کے دکھوں کو ہانٹتے مگر کوئی ایسا نہ آتا جو حضور کے غم بانٹتا، حضور کا حال پوچھتا۔ سارا دن یہ دیکھتا پھر وہ حضور کو خوش

کرنے کی نیت سے کوئی لطیفہ سناتا، حضور کو ہنساتا۔ پس اس کا یہ کام تھا بظاہر شراب نوشی کا ارتکاب مگر دل میں حضور کو خوش کرنے، حضور کو خوش دیکھنے کی نیت و کوشش اور حضور فرماتے ہیں خبردار اس پر لعنت ہے کہ نہ کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور مجھ سے محبت ہی اللہ سے محبت ہے۔

دوسرا شخص ذوالخوہصرہ تھی تھا۔ حضور ﷺ ایک غزوہ کے بعد مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے کہ اس نے گستاخی سے کہا ”اے محمد (ﷺ)! اللہ سے ڈرو اور انصاف سے کام لو“ حضور کا رخ پر نور جلال سے سرخ ہو گیا آپ نے فرمایا اگر میں انصاف نہ کروں گا تو کون کرے گا۔ حضرت عمر نے اس گستاخ کو قتل کرنے کی اجازت چاہی تو حضور نے منع فرمادیا اور فرمایا کہ اسے میری امت کے بہترین لوگ قتل کریں گے اور اس کی نسل پھیلتی جائے گی ان کی عبادات و کلمہ کرم اپنی عبادات پر شرباؤ گے مگر ان سے ایمان ایسا نکل جائے گا جیسے تیر شکار سے (بخاری) تو اس دوسری قسم کے لوگوں کے بظاہر اعمال بہت ہوں گے بظاہر بڑے نمازی بڑے پرہیزگار ہوں گے مگر حضور کے گستاخ اور بے ادب ہونے کی وجہ سے ان میں ایمان کا نام و نشان نہ ہوگا۔

قرآن مجید کی پیش کردہ آیت میں اللہ عزوجل نے ایمان لانے کے بعد اہل ایمان پر سب سے پہلے جس چیز کو لازم کیا وہ رسول اللہ ﷺ کی تعظیم و توقیر ہے۔ فرمایا ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور اس کے بعد صبح و شام میری تسبیح پڑھو۔ حق تعالیٰ نے حضور ﷺ کی تعظیم و توقیر کو اپنی تسبیحات پر مقدم کیا اور اپنی تسبیح کو مؤخر فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ معلوم ہو جائے اگر دل میں حضور کی تعظیم و توقیر نہیں تو تسبیحات کا کوئی فائدہ نہیں۔

ایک اور مقام پر فرمایا: ”فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مِنْهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ“ (پ ۹۔ اعراف ۱۵۷) پس وہ لوگ جو حضور پر ایمان لائے اور ان کی تعظیم کی اور ان کی مدد کی اور اس نور (قرآن) کی اتباع کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس آیت میں بھی ایمان کے بعد سب سے پہلے حضور کی تعظیم کو فرض کیا۔ پھر قرآن کی پیروی کا حکم دیا اور اللہ عزوجل نے فرمایا ”وَأَن تَتَّبِعُوا بَرُؤُسِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ“ (پ ۶۔ مائدہ ۱۲) اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو۔ حضور اقدس ﷺ کی تعظیم پر حکم رب العالمین ہم پر اسی طرح فرض ہے جس طرح ہمیں ایمان لانے کا حکم دیا گیا اور یہ سارے فرضوں میں بڑا فرض ہے۔ سارے ایمان کی روح ہے ساری عبادتوں کی جان

ہے اگر حضور کی تعظیم میں فرق آجائے تو ساری عبادتیں رائیگاں چلی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ“ (پ ۲۶۔ حجرات ۲) ”اے ایمان والو! اپنی آواز کو حضور کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ ان کو ایسے پکارو جیسا آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، کہیں تمہارے سارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو“ اے ادبی اور گستاخی دور کی بات ہے صرف آواز بلند کرنے سے ہی اعمال کے ضیاع کا خطرہ ہے کیونکہ حضور خود ساری عبادتوں کی روح ہیں۔

قرآن مجید میں اللہ عز وجل نے جگہ جگہ اہل ایمان کو حضور کی بارگاہ کے آداب سکھائے فرمایا: ”لَا تَقْبَلُوا مِن يَدَيْهِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ“ (پ ۲۶۔ حجرات ۱) اللہ اور اس کے رسول سے (کسی بھی معاملے میں) پیش قدمی نہ کرو۔ اور فرمایا ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا“ اے ایمان والو! حضور کی بارگاہ میں راعنا مت کہو بلکہ یہ کہو کہ ہم پر نظر کرم فرمائیں اور ان کے کلام کو غور سے سنو۔ کہیں فرمایا: ”إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ“ (پ ۲۶۔ حجرات ۴) جن لوگوں نے حضور کے حجرہ کے باہر حضور کو (عام انسانوں کی طرح) پکارنا شروع کر دیا ان میں اکثر بے عقل (جاہل) ہیں وغیرہ۔ حق تعالیٰ کے تلقین کردہ تمام آداب کا خیال رکھنا حضور کی تعظیم ہے۔ حضور ﷺ کو اپنے تمام معاملات میں فوقیت دینا حضور کی تعظیم میں سے ہے۔ حضور ﷺ کو اپنے والدین اور اپنی اولاد اور سارے انسانوں سے زیادہ اہمیت دینا حضور کی تعظیم میں سے ہے۔ حضور ﷺ پر ادب و محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھنا حضور کی تعظیم میں سے ہے۔ حضور کے ذکر پر ہمہ تن متوجہ ہو جانا حضور کی تعظیم میں سے ہے۔ حضور کے نام نامی کو بوسہ دینا حضور کی تعظیم میں سے ہے۔ حضور سے منسوب ہر شے کا احترام کرنا حضور کی تعظیم میں سے ہے۔ سادات کا احترام کرنا حضور کی تعظیم میں سے ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں فرماتے ہیں ”وَمَنْ تَعَظَّمَهُ عَمَلُ الْمَوْلَدِ“ محفل میلاد کا انعقاد کرنا حضور کی تعظیم میں سے ہے۔

لفظ میلاد، مولود سے مشتق ہے جس کے معنی ولادت کے ہیں۔ ہر وہ محفل جس میں حضور ﷺ کی آمد آمد بعثت، تشریف آوری اور آپ کی ولادت کے وقت رونما ہونے والے واقعات کا تذکرہ

کرا جائے، محفل میلاد ہے۔

نی زمانہ حضور کی تعظیم کا انکار کرنے والے، حضور کو اپنے جیسا بشر سمجھنے والے اور صرف اعمال پر زور دینے والے افراد سیدھے سادھے مسلمانوں کو اپنی درس کی محفلوں میں بلا کر شکوک و شبہات پیدا کر کے مسلمانوں کو حضور کی تعظیم سے روکتے ہیں، حضور کی تعظیم کو شرک گردانتے ہیں اور محفل میلاد کو بدعت قرار دیتے ہیں کہ کہیں حضور کے زمانے میں میلاد ہوا؟ کیا کسی صحابی نے محفل میلاد منعقد کی یہ تو حضور کے تین سو سال بعد شروع ہوا اور یہ بدعت ہے اس کی دین میں کوئی سند نہیں وغیرہ۔

جن لوگوں کو عظم نہیں ہوتا وہ ایسے لوگوں کی باتیں میں آکر اپنے عقائد خراب کر لیتے ہیں۔ جان لیں کہ محفل میلاد کا انعقاد یعنی ایسی مجلس جس میں حضور کی تشریف آوری کا ذکر ہو، سنت الہیہ ہے سنت انبیاء ہے خود حضور ﷺ کی سنت ہے، صحابہ، تابعین، اکابرین اور سلف صالحین کا طریقہ ہے۔ آج جو لوگ اس کے منکر ہیں ان کے تمام اکابرین محفل میلاد کا انعقاد کرتے رہے، ایسی مجالس میں شریک ہوتے رہے اور ہم بھی ان اکابرین، سلف صالحین کے طریقے کی پیروی کرتے ہوئے ہر سال عید میلاد النبی مناتے ہیں۔

حضرت البہیہ: اللہ عزوجل نے بروزِ شباق تمام ارواحِ انبیاء کی مجلسِ بلائی تمام انبیاء کے سامنے حضور کا تعارف کرایا حضور کی بعثت، تشریف آوری کا ذکر کیا اور انبیاء سے حضور پر ایمان لانے اور ان کی مدد کرنے کا عہد و پیمان لیا اور اس عہد و پیمان پر گواہ مقرر کئے۔ پھر اس سارے واقعے کا تذکرہ قرآن میں کیا اور اگر یہ قرآن میں بیان نہ ہوتا تو منکر بن میلاد یہی کہتے کہ یہ ضعیف احادیث ہیں یا بے سند روایات ہیں۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ أَصْرِي ط قَالُوا أَقْرَرْنَا ط قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ٥

اور یاد کریں جب اللہ نے (بروزِ یثاق) انبیاء سے عہد لیا کہ جب میں کتاب و حکمت میں سے تمہیں کچھ دوں پھر میرے یہ رسول (حضور اقدس ﷺ) تمہارے پاس تشریف لائیں، تمہاری نبوت و رسالت اور تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتے ہوئے، تو تم ضرور بہ ضرور اُن پر ایمان لانا اور

ان کی مدد کرنا۔ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ اور اس بات کا ذمہ اٹھاتے ہو؟ سب نے کہا کہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا اپنے اس اقرار و ایمان پر ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ایک گواہ ہوں۔“

سنتِ انبیاء: حق تعالیٰ کو علم تھا کہ حضور سب سے آخر میں آئیں گے اور انبیاء بھی جانتے تھے کہ حضور کی بعثت ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ہوگی تو اب وہ کیسے ایمان لاتے؟ کیسے مدد کرتے؟ وہ سمجھ گئے کہ حق تعالیٰ کی اس سے مراد کیا ہے وہ اپنی اقوام کے سامنے حضور کا ذکر کرتے رہے حضور کے فضائل بیان کرتے رہے حضور کی تشریف آوری کی خبر دیتے رہے اور اپنی امتوں سے اس بات کا عہد لیتے رہے کہ جب بھی حضور ان میں تشریف فرما ہوں، وہ ان پر ایمان لائیں اور ان کی مدد کریں۔ یہی سبب تھا کہ یہود و نصاریٰ حضور کو جانتے اور پہچانتے تھے اس طرح جس طرح کوئی اپنے بیٹے کو ہزاروں میں پہچان لیتا ہے حق تعالیٰ نے فرمایا ”يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ ابْنَاءَهُمْ“ یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو۔ تو تمام انبیاء حضور ﷺ کی بعثت اور تشریف آوری کی خبر دیتے آئے اس لحاظ سے ہر نبی نے حضور کے میلاد کی یعنی حضور کی تشریف آوری کے ذکر کی مجلس منعقد کی لہذا محفل میلاد کا انعقاد سنتِ الہیہ کے ساتھ ساتھ سنتِ انبیاء بھی ہے۔

حضور کی سقت: ترمذی شریف میں ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے منبر پر کھڑے ہو کر خود اپنا نسب بیان کیا اور پیدائش کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا: میں کون ہوں؟ سب نے عرض کیا آپ پر سلام ہو آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا: میں عبد اللہ کا بیٹا محمد ہوں۔ اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا اور اس مخلوق میں سے بہترین گروہ (انسان) کے اندر مجھے پیدا فرمایا پھر اس کو دو گروہوں (عرب و عجم) میں تقسیم کیا اور ان میں بہترین گروہ (عرب) میں مجھے پیدا فرمایا۔ پھر اللہ نے اس کے قبائل بنائے اور ان میں بہترین قبیلہ (قریش) کے اندر مجھے پیدا کیا پھر اس بہترین قبیلے کے گھر بنائے تو مجھے بہترین گھر اور نسب (بنو ہاشم) میں پیدا کیا (ترمذی۔ مسند امام احمد۔ دلائل النبوة۔ بیہقی)

امام بغوی نے روایت کی ہے کہ حضور نے اپنا میلاد (تذکرہ ولادت) بیان کرتے ہوئے فرمایا جب آدم کا خمیر تیار ہو رہا تھا میں اس وقت اللہ کے نزدیک خاتم النبیین لکھا ہوا تھا۔ میں تمہیں اپنے ابتدائی حال کی خبر دوں، میں دعائے ابراہیم اور نوبہ مسیحا ہوں (یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کی بعثت کے لیے دعا فرمائی: ”رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ط إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

اور علی علیہ السلام نے آپ کی تشریف آوری، آمد آمد کی نوید سنائی: ”وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِيهِمْ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ اسْمُهُ أَهْمَدُ“ اور میں اپنی والدہ کے اس خواب کی تعبیر ہوں جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھا اور ان کے لیے ایک نورِ ساطع ظاہر ہوا جس سے ملکِ شام کے ایوان و قصور ان کے لیے روشن ہو گئے۔

غزوہ تبوک سے واپسی پر حضور ﷺ کے چچا حضرت عباس بن عبدالمطلب نے حضور ﷺ سے عرض کیا۔ یا رسول اللہ ﷺ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی تعریف و ثنا کروں۔ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا اللہ تمہیں ہر آفت سے بچائے۔ بیان کرو پس حضرت عباس بن عبدالمطلب نے آپ ﷺ کے رد و آپ کی پیدائش کا حال بیان کیا۔

سنت صحابہ: حدیث شریف میں ہے حضرت عبد اللہ ابن عباس اپنے گھر میں سرکارِ دو عالم ﷺ کی ولادت کے وقت رونما ہونے والے واقعات کا تذکرہ کر رہے تھے۔ لوگ یہ واقعات سن کر خوش ہو رہے تھے اور اس ذکر پر اللہ کی تعریف کر رہے تھے اور حضور پر درود پڑھ رہے تھے، اتنے میں نبی کریم ﷺ تشریف لائے اور فرمایا تم لوگوں کے واسطے میری شفاعت حلال ہو گئی۔

اکابر سلف صالحین کا طریقہ: حضرت معروف کفری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے میلاد شریف کے کھانے کا اہتمام کیا، اعزہ اور احباب کو جمع کیا، جہاں کیا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور یہ سب حضور کے میلاد کی تعظیم کے لیے کیا تو اللہ ایسے شخص کو قیامت میں انبیاء کے پہلے گروہ کے ساتھ اٹھائے گا اور وہ اعلیٰ علیین میں جگہ پائے گا۔ شیخ ابو موسیٰ زہرونی کو خواب میں حضور کی زیارت ہوئی۔ عرض کیا یا رسول اللہ لوگوں کا ہر سال آپ کا میلاد منانا اور اس موقع پر خوشیاں منانا آپ کو پسند ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا ”من فرح بئنا فرحنا به“۔ ”جو ہم سے فرحت پاتا ہے ہم اس سے فرحت پاتے ہیں“ جو ہمارے ذکر سے خوش ہوتا ہے ہم اس کے ذکر سے خوش ہوتے ہیں۔

فیوض الحرمین میں شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ میں مکہ معظمہ میں تھا۔ ربیع الاول کا مہینہ آ گیا مجھے ایک محفل میلاد میں شرکت کا موقع ملا۔ اس مجلس میں لوگ حضور ﷺ کی پیدائش کے وقت رونما ہونے والے واقعات بیان کر رہے تھے۔ درود و سلام پڑھ رہے تھے کہ یکایک محفل پر نور کی

برسات شروع ہوئی۔ میں اپنے قلب کی طرف متوجہ ہوا کہ اس کا سبب دریافت کروں تو مجھ پر متشفق ہوا کہ یہ ان فرشتوں کا نور ہے جو ایسی مجالس میں حاضری پر متعین ہیں۔

انفاس العارفين میں شاہ ولی اللہ اپنے والد شاہ عبدالرحیم کا واقعہ لکھتے ہیں کہ والد صاحب کا معمول تھا ہر سال ۱۲ ربیع الاول کو محفل میلاد منعقد کرتے دوست احباب کو مدعو کرتے حضور کا ذکر خیر ہوتا، فاتحہ ہوتا اور مہمانوں کو کھانا کھلایا جاتا۔ ایک سال قحط کے سبب گھر میں کھانا کھلانے کو کچھ نہ تھا کہ ربیع الاول کا مہینہ آگیا۔ حسب دستور محفل میلاد ہوئی اور گھر میں موجود چٹنوں پر فاتحہ دے کر حاضرین میں تقسیم کئے گئے۔ محفل کے اختتام پر والد صاحب کو سخت صدمہ تھا کہ حضور کا یوم شایان شان طور پر نہ منایا جا سکے۔ بار بار اس بات کی تکرار کرتے اسی رات خواب میں والد صاحب نے دیکھا کہ حضور اقدس ﷺ تشریف فرما ہیں آپ کے سامنے انواع و اقسام کے کھانے رکھے ہیں اور بالکل سامنے وہ چنے رکھے تھے جو والد صاحب نے ایصال کیے تھے اور حضور ان چٹنوں کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے گویا یوں فرما رہے ہیں اے عبدالرحیم تم نے کیرے یہ چنے بھی ہمارے ہاں مقبول ہیں۔

شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز کے ہاں ہر سال دو مجالس کا انعقاد ہوتا تھا ۱۲ ربیع الاول کو میلاد شریف کی مجلس اور ۱۰ محرم کو ذکر شہادت امام حسین کی مجلس ان مجالس میں سینکڑوں لوگ شریک ہوتے، قرآن خوانی ہوتی، درود شریف پڑھا جاتا پھر محفل وعظ ہوتی سلام و فاتحہ کے بعد حاضرین میں لنگر تقسیم کیا جاتا۔

ہفت مسئلہ میں مولوی اشرف علی تھانوی اور مولوی رشید احمد گنگوہی کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر کی فرماتے ہیں ”فقیر کا مشرب یہ ہے کہ محفل مولود میں شریک ہوتا ہوں بلکہ ذریعہ برکات سمجھ کر ہر سال منعقد کرتا ہوں اور (سلام کے وقت) قیام میں لطف و لذت پاتا ہوں۔ اگر فقیر کے نزدیک یہ چیزیں غلط ہوتیں تو ان کا ایسا اہتمام نہ کرتا۔

یہی حاجی امداد اللہ مہاجر کی اپنی کتاب امداد المشاق میں فرماتے ہیں ”اگر کسی عمل میں غیر شرعی عوارض لاحق ہوں تو ان عوارض کو دور کرنا چاہیے نہ کہ اصل عمل سے انکار کر دیا جائے۔ ایسے امور سے انکار خیر کثیر سے باز رکھنا ہے جیسے مولود شریف میں قیام۔ اگر حضور کا نام آنے پر کوئی شخص تعظیماً قیام کرے تو اس میں کیا خرابی ہے؟ جب کوئی آتا ہے تو لوگ اس کی تعظیم کے واسطے کھڑے

ہو جاتے ہیں اگر عالمین کے سردار کے اسم گرامی کی تعظیم کی گئی تو کیا گناہ ہوا؟

مولانا عبدالحی فرنگی مکی تھے پیٹے تھے ایک مرتبہ تھے پی کر بغیر کلی کئے مولود شریف کی محفل میں شریک ہوئے۔ محفل میں اوجھ آگئی۔ دیکھا حضور ﷺ تشریف فرما ہیں اور فرما رہے ہیں ”عبدالحی تمہیں کچھ احساس ہے؟ ہماری محفل میں منہ صاف کئے بغیر آ گئے۔“

محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی ”اخبار الاحیاء“ میں فرماتے ہیں: ”یا اللہ میرا کوئی عمل ایسا نہیں جو تیرے دربار میں پیش کرنے کے لائق سمجھوں میرے تمام اعمال فسادیت کا شکار ہیں البتہ مجھ فقیر کا ایک عمل، محض تیری عنایت سے اس قابل ہے وہ یہ کہ مجلس میلاد کے موقع پر کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہوں اور نہایت عاجزی و انکساری اور خلوص و محبت سے تیرے حبیب پر درود و سلام بھیجتا ہوں۔ اے اللہ! وہ کون سا مقام ہے جہاں میلاد پاک سے بڑھ کر، تیری طرف سے خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے۔ اس لیے اے ارحم الراحمین! مجھے کامل یقین ہے کہ میرا یہ عمل کبھی رائیگاں نہیں جائے گا بلکہ تیری بارگاہ میں قبول ہوگا اور جو کوئی درود و سلام پڑھے اور اس کے ذریعے سے دعا کرے، وہ کبھی مسترد نہ ہوگی۔“

ملا علی قاری اپنی تصنیف ”المورد الروی فی مولد النبی“ میں امام شمس الدین سخاوی کے حوالہ سے لکھتے ہیں: (محفل میلاد النبی ﷺ باقاعدہ طور پر) قرون ثلاثہ کے بعد صرف نیک مقاصد کے لیے شروع ہوئی اور جہاں تک اس کے انعقاد میں نیت کا تعلق ہے تو وہ اخلاص پر مبنی تھی پھر ہمیشہ سے جملہ اہل اسلام، تمام ممالک اور بڑے بڑے شہروں میں آپ ﷺ کی ولادت باسعادت کے مہینے میں محافل میلاد منعقد کرتے چلے آ رہے ہیں اور اس کے معیار اور عز و شرف کو عمدہ ضیافتوں اور خوبصورت طعام گاہوں (دستر خوانوں) کے ذریعے برقرار رکھا اور اب بھی ماہ میلاد کی راتوں میں طرح طرح کے صدقات و خیرات دیتے ہیں اور خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرتے ہیں بلکہ جوں ہی ماہ میلاد قریب آتا ہے خصوصی اہتمام شروع کر دیتے ہیں اور بیجا اس ماہ مقدس کی برکات اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے فضل عظیم کی صورت میں ان پر ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ بات تجرباتی عمل سے ثابت ہے جیسا کہ امام شمس الدین بن الجزری المقری نے بیان کیا ہے کہ ماہ میلاد کے اس سال مکمل طور پر حفظ و امان اور سلامتی رہتی ہے اور تمنا کیں پوری ہونے کی بشارت بہت جلد ملتی ہے۔“

معلوم ہوا محفل میلاد کا انعقاد سنتِ الہیہ ہے، حضور ﷺ کی سنت ہے، سنتِ صحابہ ہے اور اکابر سلف صالحین کا طریقہ ہے اور اللہ عزوجل نے اپنے حبیب کی تعظیم کا جو حکم دیا، اس حکم کی بجا آوری کی یہ ایک پسندیدہ صورت ہے اور اللہ نے ہمیں حضور ﷺ کی تعظیم کا حکم اس لیے دیا کہ اس میں سراسر ہمارا فائدہ ہے اس فائدہ کے بیان میں مولانا روم مثنوی شریف میں فرماتے ہیں: ”انجیل میں جناب احمد ﷺ کا نام مبارک درج تھا، آپ کے شامل، اوصاف اور دیگر فضائل مذکور تھے، عیسائیوں کی ایک جماعت آنحضرت ﷺ کے نام مبارک کو بوسہ دیتی اور وہ اس ذکر مبارک پر بطور تعظیم اپنا منہ رکھ دیتے۔ اس تعظیم کی بدولت ان کی نسل بہت بڑھ گئی اور جناب احمد ﷺ کا نور مبارک ہر معاملے میں ان کا مددگار اور ساتھی بن گیا۔ نصرائیوں کا ایک دوسرا گروہ حضور کے نام کی بے قدری کرتا تھا وہ لوگ ذلیل و خوار ہو گئے۔ بد مذہب اور بد عقیدہ ہو گئے اور قتل کئے گئے۔ جب آنجناب کا نام مبارک ایسی مدد کرتا ہے تو خیال کرو کہ آپ کا نور پاک کس قدر مدد کر سکتا ہے؟ جب جناب احمد مجتبیٰ ﷺ کا نام مبارک ہی حفاظت کے واسطے محفوظ قلعہ ہے تو اس روح اقدس کی ذات مبارک کیسی ہوگی۔“

یہ واقعہ صاف بتا رہا ہے کہ حضور اقدس ﷺ کی تعظیم سلامتی ایمان کی موجب ہے۔ حضور پر نور ﷺ کی روحانی امداد، آپ کی توجہ ایسے افراد کے شامل حال ہوتی ہے اور ایسے لوگوں کا ایمان ضائع ہونے سے بچا رہتا ہے جبکہ اس کے برعکس حضور کی تعظیم سے منہ موڑنے والے بد عقیدہ اور بد مذہب ہو جاتے ہیں کہ ایمان بچانے کا یہ محفوظ قلعہ انہیں میسر نہیں ہوتا۔ آج بھی دیکھ لیں حضور کی تعظیم کے منکر بد عقیدہ اور بد مذہب ہو گئے ہیں۔ بظاہر وہ کتنا عمل کریں، کتنی ہی نمازیں پڑھیں ایمان ان کے دلوں سے دُور ہے۔

اللہ عزوجل سے دعا ہے کہ ایسے بے دینوں سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے اور اپنے پیارے حبیب کی تعظیم اور آنجناب کی سچی محبت اور کامل اتباع کی ہمیں توفیق دے۔

آمین بجاہ النبی الکریم

اَوَّلُ الْخَلْقِ ، بَاعِثُ عَالَمِ صَلَاتِ اللَّهِ عَلَيْهِ

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ (پ ۲۷- حدیث ۳) وہی اَوَّل ہے وہی آخر ہے وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے اور وہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوۃ میں فرماتے ہیں: ”ان کلمات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے ساتھ ساتھ حضور اقدس ﷺ کی صفات کا بیان ہے“

نکاہ عشق و مستی میں وہی اَوَّل وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یسین وہی طہ وہ دانا ئے بے ختم الرسل مولائے کل جس نے غبارِ راہ کو بخشا فروغِ وادی سینا جبرئیل امین نے ایک بار، بارگاہِ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا ”السلام علیک یا اَوَّل! السلام علیک یا آخر! السلام علیک یا ظاہر! السلام علیک یا باطن!“ حضور ﷺ نے فرمایا اے جبرئیل! یہ آیت تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے۔ جبرئیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ تمام انبیاء و مرسلین میں یہ آپ کے ساتھ خاص ہے۔

آپ ﷺ اَوَّل ہیں کہ آپ کی تخلیق تمام موجودات میں سب سے پہلے ہوئی۔ چنانچہ صحیح حدیث میں ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوۃ میں فرماتے ہیں ”در حدیث صحیح آمدہ است“ ”اول ما خلق الله نوری“ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا آپ ﷺ مرتبہ نبوت میں سب سے اَوَّل ہیں، آپ نے فرمایا ”كنت نبيا و آدم بين الماء والطين“ جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی تھی تھا۔ عالم ارواح میں ”الست بربکم“ کے جواب میں تمام ارواح سے پہلے ”بلی“ کہنے والے آپ ﷺ ہیں۔ ساری کائنات میں حضور اقدس ﷺ سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”قُلْ اِنْ صَلَّيْتُمْ وَنَسِيتُمْ وَنَسِيتُمْ وَنَسِيتُمْ رَبَّ الْعَالَمِينَ ۝ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ۝“ (سورۃ النعام- ۱۶۲) آپ فرمادیں میری عبادات، میری قربانیاں میرا جینا میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے

ہے جس کا کوئی شریک نہیں مجھ اس بات کا حکم ہوا اور میں پہلا مسلمان ہوں۔

آپ ﷺ ہی آخر ہیں۔ اس اعتبار سے کہ نبوت و رسالت کا آپ پر خاتمہ کیا گیا ”وَلَكِنْ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ“ مگر آپ اللہ کے رسول ہیں اور آخر نبی ہیں۔ آپ پر نازل کتاب ”قرآن“ آخری کتاب ہے۔ آپ کا دین آخری دین ہے۔

آپ ﷺ نے فرمایا ”نحن الآخرون السابقون“ تمام سبقوں کے باوجود بعثت میں ہم آخری ہیں۔ جو چیز اوّل ہو وہی آخر ہوتی ہے۔ آم کے بیج سے آم کے درخت کی ابتداء ہوتی ہے تانہ، شاخیں، پتے پھول اور پھل نکلتے ہیں اور پھل میں وہی بیج (گٹھلی) ہوتا ہے جو اوّل بویا گیا تھا۔ سارے درخت کی صورت میں وہ حقیقت اسی بیج کا ظہور ہے۔ یہی اوّل ہے اور یہی آخر ہے۔ اس شجرۃ الکون (ساری کائنات) کی صورت میں اسی نور محمدی کا ظہور ہے جس نور سے اس کائنات کی تخلیق کی گئی۔ اس اعتبار سے تمام موجودات کی صورت میں آپ ﷺ ہی کا ظہور ہے۔ حضور پر نور ﷺ کے انوار نے سارے آفاق کو گھیر رکھا ہے۔ سارا جہاں آپ کے انوار سے روشن ہے۔ کسی کا ظہور آپ ﷺ کے ظہور کی مانند نہیں۔ کسی کا نور آپ کے نور کے ہم پلہ نہیں۔ جو بھی اس عالم میں ظاہر ہے۔ حقیقتاً آنجناب کے نور کا ظہور ہے کہ ساری کائنات آپ کے نور سے تخلیق کی گئی۔

آپ ﷺ ہی باطن ہیں کہ ہر شے کی حقیقت آپ ہیں۔ باطن سے مراد آپ کی حقیقت اور آپ کے اسرار ہیں جن کی کما حقہ کسی کو خبر نہیں کہ آپ ﷺ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے فرمایا ”لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی“ میری حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

پھر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ ”وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ“ کا ارشاد بھی بلاشبہ حضور ﷺ کے لیے ہے کہ ”فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ“ (ہر صاحب علم کے اوپر زیادہ جاننے والا ہے) کی صفت آپ ﷺ میں ہی موجود ہے۔

شیخ ابوالعباس، سید احمد کبر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیعت کے لیے گئے تو انہوں نے شیخ ابوالعباس کو شیخ عبدالرحیم کے پاس بھیجا۔ شیخ عبدالرحیم نے شیخ ابوالعباس سے پوچھا کیا تمہیں حضور اقدس ﷺ کی معرفت حاصل ہے؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ تو شیخ عبدالرحیم نے روحانی توجہ فرمائی اس توجہ کے سبب شیخ ابوالعباس نے دیکھا کہ عرش و قرش، آسمان و زمین الغرض کائنات کی ہر شے میں حضور ﷺ کا نور مبارک موجود ہے۔ پھر شیخ عبدالرحیم نے وہی سوال پوچھا تو جواب

دیا، ہاں۔ شیخ عبدالرحیم نے فرمایا قطب، قطب اس وقت بنتا ہے، اوتا داس وقت اوتا د بنتا ہے اور ولی تب ولی ہوتا ہے جب اسے حضور ﷺ کی معرفت حاصل ہو جائے۔

جب کچھ نہ تھا صرف ذات حق موجود تھی تو وہ ذات ایک خفی خزائنہ کی طرح تھی۔ حدیث قدسی میں ہے ”كنت كنزاً مخفياً فاحببت لخلقك الخلق ان اعرف“ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں ایک خفی خزائنہ کی طرح تھا پس مجھے اس بات سے محبت ہو گئی کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے خلق (نور محمدی) کو پیدا کیا۔ جب اللہ نے چاہا تو اس کے نور سے ایک نور مثل آئینہ ہویدا ہو کر سامنے آ گیا اس آئینہ حق نما میں جب حق تعالیٰ نے اپنا جلوہ دیکھا تو اس جلوہ پر فریفتہ ہو گیا پھر اس جلوہ کے اظہار کے لیے نور محمدی کے ظہور کے لیے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ اس حدیث سے ثابت ہے کہ نور محمدی ﷺ کی تخلیق کا مقصد اللہ کی معرفت ہے کہ اللہ نے فرمایا: میں نے خلق (نور محمدی) کو اس لیے پیدا کیا کہ میں پہچانا جاؤں۔

جب اللہ کے سوا کوئی تھا ہی نہیں تو وہ پوشیدہ کس سے تھا؟ اللہ عز وجل قدیم، ازلی اور ابدی ہے۔ اس کی جملہ صفات قدیم ہیں وہ ازلی طور پر رب، خالق، رازق، ستار و غفار ہے مگر ان تمام صفات کا ظہور نہ ہوا تھا۔ نہ مخلوق تھی نہ وہ کسی کا خالق کہلاتا تھا نہ مربوب تھی نہ وہ کسی کا رب تھا، نہ کوئی گناہگار تھا کہ وہ اس کے گناہ بخشا اور اس کی پردہ پوشی فرماتا۔ حق تعالیٰ نے ان تمام صفات کے اظہار کے لیے نور محمدی کی تخلیق کیا پھر اس نور سے جملہ مخلوقات کو پیدا فرمایا اور پھر اللہ کی صفات کا اظہار ہونے لگا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے سوال پر حضور ﷺ نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا: ”یا جابر ان الله اول خلق نور نبيك من نوره و خلق كلهم من نوري“ اے جابر بے شک اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا اور پھر ساری مخلوقات کو میرے نور سے پیدا کیا۔ صحابی کا سوال بتا رہا ہے کہ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور ﷺ اول الخلق کے بارے میں جانتے ہیں۔ جبکہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ حضور ﷺ کو کسی چیز کی خبر نہیں حضور ﷺ کو تو اپنے انجام کی بھی خبر نہیں اور اپنے اس غلط عقیدے پر قرآن سے دلیل بھی دیتے ہیں ”لَا آذِرُكَ مَا تَفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ“ میں نہیں جانتا کہ میرے اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ اصل میں ان لوگوں نے دین کا علم عالموں سے حاصل نہیں کیا۔ ادھر ادھر سے لوگوں کو پکڑ کر، پہلے کہتے ہیں کلمہ سناؤ پھر اسے تبلیغ پر لے جاتے ہیں پھر حضور ﷺ کے متعلق غلط عقائد ان کے

دنوں میں، بٹھا دیتے ہیں۔ صرف دینی کتابیں پڑھنے سے کوئی عالم نہیں بن سکتا اور نہ ہی دین کی کوئی صحیح سمجھ نصیب ہوتی ہے۔ کیا صرف میڈیکل کی کتابیں پڑھ کر کوئی ڈاکٹر بن سکتا ہے؟ اگر بنے گا تو ایسا علاج کرے گا کہ مرض رہے گا نہ مریض۔ آیتیں پڑھ کر اس طرح کے نتیجے نکالنا خارجیوں کا طریقہ تھا۔ انہوں نے آیت پڑھی ”إِنِ السُّحُومُ إِلَّا لَٰهُ“ حکم صرف اللہ کا ہے۔ حکم صرف اللہ ہے ہم کسی کی حکومت نہیں مانتے۔ پھر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے خروج کیا۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ تک یہ بات پہنچی تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”کلمۃ حق و ارید بہا باطل“ کلمہ حق ہے مگر ان کی مراد باطل ہے۔

جان لیں کہ علم کی طرح کا ہوتا ہے اس میں سب سے ناقص علم جس میں غلطی کے امکانات سب سے زیادہ ہوتے ہیں وہ اوراک یعنی اپنی عقل و فہم سے جانتا ہے ایک علم وحی الہی ہے اور ایک علم الہی میں غوطہ زن ہونا ہے۔ اس آیت میں اوراک کی نفی ہے اور وحی الہی اور علم الہی کا اثبات ہے۔ حضور اقدس ﷺ نے قیامت تک ہونے والے واقعات اور قیامت کے بعد رونما ہونے والی باتیں بھی بتا دیں۔ حضور اقدس ﷺ علم الہی میں ایسے غلط زن ہیں کہ اکثر جبریل علیہ السلام کے پڑھنے سے پہلے علم ولایت کے سبب خود پڑھنا شروع کر دیتے تو اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی ”وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ“ (سورہ طہ: ۱۱۴) وحی کے مکمل ہونے سے پہلے قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریں۔ ارے حضور اقدس ﷺ کی تو بڑی بلند شان ہے اگر کسی جانور کو بھی آنجناب ﷺ سے نسبت ہو جائے تو اس کے علم سے عقل حیران رہ جاتی ہے۔

ایک ہزار برس قبل جب اول اپنے لشکر اور علماء و فضلاء کے ہمراہ مدینہ آیا اور اقامت گزریں ہوا۔ اس کے حکماء و فضلاء نے اسے خبر دی کہ اس سرزمین میں خیر کثیر کا ظہور ہوگا۔ یہاں نبی آخر الزماں جن کا اسم گرامی محمد ﷺ ہے، سکونت پذیر ہوں گے۔ بادشاہ نے چار سو مکانات وہاں تعمیر کروائے اور ایک خط حضور کے لیے لکھا کہ ”اے محمد ﷺ میں آپ پر اور آپ کے رب پر ایمان لایا اور میں آپ کے دین پر ہوں۔ اگر میں آپ کو پاؤں گا تو یہ میری مین مراد ہے اور اگر نہ پاسکا تو قیامت میں آپ میری شفاعت فرمائیے گا کہ میں آپ کی اگلی امت میں ہوں“ بادشاہ نے یہ خط ایک عالم کو دیا پھر یہ خط اس کی اولاد در اولاد ہوتا ہوا حضرت ابوالیوب انصاری تک پہنچا۔ حضور اقدس ﷺ جب مدینہ تشریف لائے تو ہر صحابی چاہتا تھا کہ حضور اس کے یہاں قدم رنجہ فرمائیں۔

آپ ﷺ نے فرمایا: میری اوتھنی کو چھوڑ دو یہ جہاں رکے گی وہیں ٹھہروں گا چنانچہ وہ اوتھنی حضرت ابویوب انصاری کے مکان پر جا کر رک گئی۔ حضرت ابویوب انصاری نے وہ خط حضور ﷺ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے خط سن کر فرمایا ”مرحبا بالاخ الصالح“ تو حضور سے نسبت کے سبب اوتھنی کو علم تھا کہ اس نے کہاں اور کیوں رکنا ہے۔

فتح خیبر میں جو مال غنیمت ہاتھ آیا اس میں ایک خچر بھی تھا۔ اس خچر نے حضور ﷺ سے عرض کیا میری نسل کے گدھوں کو انبیاء کی سواری بننے کا شرف ملا ہے۔ یا رسول اللہ ﷺ میں اس نسل کا آخری گدھا ہوں اگر آپ مجھے اپنی خدمت کا موقع دیں تو آپ کی عنایت ہوگی۔ حضور ﷺ نے اسے قبول فرمایا اور اس کا نام یا نور رکھا۔ حضور جب کسی صحابی کو بلانا چاہتے تو یا نور سے کہتے فلاں کو بلا لاؤ وہ جاتا اور مکان کے دروازے پر اپنا منہ مارتا۔ صحابی حضور کے خچر کو دیکھ کر سمجھ جاتے کہ حضور نے بلایا ہے۔ ایک مرتبہ کمال ہو گیا۔ حضور نے فرمایا یا نور عبد اللہ کو بلا لاؤ۔ وہ چل دیا۔ اب عبد اللہ نام کے کئی صحابی تھے عبد اللہ ابن عباس۔ عبد اللہ ابن عمر۔ عبد اللہ ابن مسعود وغیرہ۔ جب یا نور واپس آیا تو اسی عبد اللہ کے ساتھ آیا جسے حضور ﷺ بلانا چاہتے تھے۔

تو حدیث میں صحابی کا سوال بتا رہا ہے کہ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور ﷺ کو ازل الخلق کا بھی علم ہے۔ حضور ﷺ نے بھی سوال سن کر یہ نہ فرمایا کہ مجھے کیا خبر۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بلکہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ نے ساری مخلوقات سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا اور میرے نور سے پھر کل مخلوقات کو پیدا کیا اور جو چیز اول ہو وہی آخر ہوتی ہے جیسا کہ درخت کی مثال میں بیان کیا گیا۔ اس شجرۃ الکون کی صورت میں درحقیقت نور محمدی ﷺ کا ظہور ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور ﷺ نے فرمایا: ”انما من نور اللہ والخلق کلہم من نوری“ میں اللہ کے نور سے ہوں اور ساری مخلوق میرے نور سے ہے۔

۱۔ مخالفین اوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ اگر حضور کے نور کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ حضور کا نور اللہ کے نور کا بڑا ٹکڑا ہے جبکہ اللہ کا نور اجزاء ہونے سے پاک ہے بلکہ یہ یہاں تک کہتے ہیں کہ عیسائی مسیحی علیہ السلام کو اللہ کا جیسا کہتے ہیں اور جیسا بھی باپ سے ہوتا ہے، باپ کا جز ہوتا ہے اور یہ مسیحی بریلوی بھی حضور کو اللہ کے نور کا جز مانتے ہیں تو ان میں اور عیسائیوں میں کوئی فرق نہیں جیسے عیسائی مشرک ہیں دینے والے یہ لوگ مشرک ہیں (نور اللہ) اشرف علی قہاوی نے نشر الطیب میں یہی حدیث لکھی ہے اگر اس حدیث پر اعتراض کرتے ہوئے یہ نہیں مشرک قرار دیتے ہیں تو انہیں چاہئے کہ سب سے پہلے اپنے قہاوی کو مشرک کہیں کیونکہ انہوں نے اسی حدیث سے اپنی کتاب کا مضمون شروع کیا۔ ان کے مولویوں نے اپنی کئی کتابوں میں اس حدیث کو لکھا ہے اور اس بات کا اقرار کیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے حضور کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ انہیں چاہئے کہ ان تمام کو یہ مشرک قرار دیں۔ عالم کا کام لوگوں کو دھوکہ دینا نہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کا نور اللہ کے نور کا بڑا ٹکڑا نہیں تو حدیث کا مطلب ہے کہ اللہ نے اپنے نور کے فیض سے حضور اللہ ﷺ کے نور کو پیدا کیا۔

حضور ﷺ ہی اوّل ہیں۔ حضور ہی آخر ہیں۔ حضور ہی ظاہر ہیں۔ حضور ہی باطن ہیں۔ اس نے آپ کو دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ جو آپ ﷺ تک پہنچا وہ حق تک پہنچ گیا۔ آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ آپ کی رضا، رضائے الہی ہے۔ آپ کو تکلیف دینا اللہ کو تکلیف دینا ہے۔ آپ کا کلام فرمانا حق کا کلام فرمانا ہے۔ ”وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ“ (سورہ نجم۔ ۳-۴) حضور اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے بلکہ آپ ﷺ جو بھی فرماتے ہیں وہ وحی الہی ہے۔ آپ کا کنکریاں پھینکنا، اللہ کا کنکریاں پھینکنا ہے۔ فرمایا: ”وَمَارْمِثٌ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ السَّلَٰةَ رُمِيَتْ“ اور آپ نے کنکریاں نہیں پھینکی اور جب آپ نے پھینکی تو وہ اللہ نے پھینکی۔ آپ ﷺ کا قرب قرب حق ہے آپ کو دیکھنا عین حق کو دیکھنا ہے۔ ”مَنْ رَأَىٰ فَقَدْ رَأَىٰ الْحَقَّ“ حق تعالیٰ کا جیسا ظہور آنجناب کی ذات مقدسہ کی صورت میں ہوا ایسا کسی اور شے میں نہ ہوا۔ رسالہ غوث الاعظم میں ہے: حق تعالیٰ نے سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ سے فرمایا ”لبس ظہوری فی شئ“ کٹھنوری فی الانسان“ میرا جیسا ظہور اس انسان کا مل ﷺ میں ہوا، ایسا ظہور کسی اور شے میں نہ ہوا۔ بدعتیہ اور مگرہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حضور اقدس ﷺ کے وصال کے بعد آپ کا اس عالم سے تعلق منقطع ہو گیا ہے۔ ان لوگوں کا خیال بالکل غلط ہے۔ عالم کا ظہور حضور اقدس ﷺ کے نور مبارک سے ہوا اور سارے عالم کی روح رواں اب بھی حضور اقدس ﷺ کی روح مقدسہ ہے

وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو

جان ہیں وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے

بقیہ... اللہ کا نور قدیم ہے حضور کا نور حادث ہے قدیم اور حادث برابر نہیں ہو سکتے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بن میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”فَإِذَا سُوِّفَتْ فَنُفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي“ جب میں آدم کو بنا سواروں اور پھر میں اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں ”فَلْيَقُولُوا لَهُ سَاجِدِينَ“ تو تم سب اس کو سجدہ کرنا۔ اللہ نے آدم میں اپنی روح میں سے روح پھونکی یا نہیں؟ تو کیا جو روح آدم علیہ السلام کے اندر گئی وہ اللہ کی روح کا کوئی بڑا ٹکڑا تھی؟ اللہ کی روح کا جز علیحدہ ہو کر آدم میں چلا گیا تھا؟ جس طرح اللہ کا نور اجزاء سے ہونے سے پاک ہے۔ اس طرح اللہ کی روح ٹکڑے یا اجزاء ہونے سے پاک ہے اللہ نے اپنی روح سے آدم میں روح پھونکی اور اپنے نور سے نور بھری کو پیدا کیا نہ روح کے ٹکڑے ہوئے نہ نور کے ہمارا قرآن پر بھی ایمان ہے اور رسول اللہ ﷺ کی حدیث پر بھی اور جو اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نور سے کیسے رسول اللہ ﷺ کے نور کو پیدا کیا تو اس کا جواب ہے۔ ویسے ہی پیدا کیا جیسے اللہ نے اپنی روح سے پھونکا۔ تم یہ بتاؤ کہ اللہ نے اپنی روح سے آدم میں کیسے روح پھونکی تو جو تمہارا جواب وہی ہمارا جواب۔ نہ روح ٹکڑے ہوئی نہ نور۔ اللہ نے اپنے نور کے فیض سے حضور کا نور پیدا کیا اور اپنی روح کے فیض سے آدم میں روح پھونکی۔

پچھلی صدی کی ابتدا میں ہی علمائے طبیعیات (Physics) پر یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ ساری کائنات میں غیر مرئی (نظر نہ آنے والی) تخلیقی نوری شعاعیں پھیلی ہوئی ہیں، کائنات کا کوئی گوشہ ان سے خالی نہیں۔ ان شعاعوں کا مرکز نا معلوم ہے۔ بعض کے مطابق ایک ارب نوری سال کے فاصلے پر ہے مگر اصل مبداء ہنوز نا معلوم ہے۔ تجربات سے معلوم ہوا کہ یہی شعاعیں Waves کائنات میں مادے کی تخلیق کا مستقل ذریعہ ہیں اور یہی شعاعیں مخصوص حالات میں دو متضاد چارج کے برقی اجزاء میں ختم ہو جاتی ہیں جنہیں علم طبیعیات میں الیکٹرون اور پازیٹرون کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ان دو اجزاء کا مؤثر مبادلہ اور برعکس ہوتا ہے اور اس طرح توانائی مادے میں تبدیل ہو جاتی ہے پھر اس برق سے ایٹم وجود میں آتا ہے جو مادہ کا سب سے چھوٹا حصہ ہے۔ اس وقت جو سائنسی ترقی نظر آ رہی ہے وہ انہیں شعاعوں کو دریافت کرنے اور ان سے کام لینے کے سبب ہے۔ آج اطلاعات کا سارا نظام (Telecommunication) انہیں شعاعوں پر چل رہا ہے کہ کائنات کا کوئی گوشہ ان سے خالی نہیں۔

یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دما دم صدائے کن فیکون علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ اپنے جسم اور روح کے ساتھ زندہ ہیں۔ آپ جہاں چاہیں اطراف زمین میں اور عالم ملکوت میں تصرف کرتے ہیں اور آپ اسی ہیئت پر ہیں جس پر آپ ظاہری وفات سے پہلے تھے۔ پس جب حق تعالیٰ کسی کو حضور ﷺ کی زیارت سے مشرف کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس سے حجاب دور کر دیتے ہیں اور وہ شخص آپ کو اسی حالت پر دیکھتا ہے جس پر آپ تھے۔

شیخ علی نور الدین طبری رحمۃ اللہ علیہ، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے اس کلام پر فرماتے ہیں کہ بات وہی ہے جو جلال الدین سیوطی نے فرمائی مگر ہم جو دیکھتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ اور خاص ہے۔ وہ یہ کہ آنجناب رسالت ﷺ کے وجود مقدس سے کوئی جگہ خالی نہیں۔ نہ زماں نہ مکاں، نہ محل نہ امکاں، نہ عرش نہ کرسی، نہ لوح نہ قلم، نہ جنگل نہ سمندر۔ آپ ﷺ کے وجود مقدس سے سارا عالم اعلیٰ اس طرح پُر ہے جس طرح سارا عالم اسفل۔

شیخ ابوالموہب شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے خواب میں حضور اقدس ﷺ کی زیارت ہوئی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: میرے لیے موت نہیں۔ میری موت سے مراد صرف میرا اس

شخص سے پوشیدہ ہوتا ہے۔ جسے معرفت الہی حاصل نہیں لیکن جسے معرفت حاصل ہے، پس یہ میں ہوں کہ اسے دیکھتا ہوں اور وہ مجھے دیکھتا ہے۔

شیخ محمد مغربی رحمۃ اللہ علیہ حضور اقدس ﷺ کی شان میں فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ وہ سمندر ہیں جس سے رحمن کی خوشبوئیں جاری ہوئی ہیں اور آپ ﷺ وہ قطب ہیں جس پر موجودات کے افلاک گردش کرتے ہیں۔ آنحضرت ﷺ وہ نور ہیں جو عوالم حق اور جبروت کے عرش سے چمکا ہے۔ آپ ﷺ وہ راز ہیں جو عوالم ملک و ملکوت کے سورج سے روش ہوا ہے۔ آپ ﷺ جملہ انوار کو فیض پہنچانے والے آفتاب ہیں اور تمام اسرار کا احاطہ کرنے والی بارگاہ ہیں۔

خزینہ معارف (ابریز شریف) میں شیخ عبدالعزیز دہاغ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ احمد بن عبداللہ غوث نے اپنے مرید سے کہا بیٹا اگر سیدنا محمد ﷺ کا نور نہ ہوتا تو زمین کے اسرار میں سے ایک سر بھی ظاہر نہ ہوتا آپ کا نور معظم نہ ہوتا تو کوئی چشمہ نہ ابلتا، نہ کوئی دریا بہتا۔ آپ کا نور مبارک مارچ کے مہینہ میں یعنی موسم بہار کے شروع میں تمام بیجوں پر عین مرتبہ مہکتا ہے۔ جس کی برکت سے انہیں پھل آتا ہے۔ اگر نور محمدی نہ ہوتا تو کوئی تخم پھل نہ لاتا۔ بسا اوقات ذات انسانی ایمان کے بوجھ کو اٹھانے سے عاجز آ کر اسے پھینک دینے کا ارادہ کرتی ہے کہ دفعتاً نور محمدی مہکتا ہے اور بار بار ایمان کو اٹھانے میں مددگار ہو جاتا ہے۔ آپ ﷺ کے نور پاک کی برکت سے مومن کو ایمان شیریں اور پاکیزہ معلوم ہونے لگتا ہے اور وہ تباہ ہونے سے بچ جاتا ہے

تو روح محمدی، حقیقت محمدی اب بھی اس عالم کی روح رواں ہے۔ اس حقیقت محمدی سے استفادہ کا طریقہ بتاتے ہوئے حضرت شیخ محمد بن عبدالکریم السمان المدنی اپنے رسالہ ”التوجہ روحی“ میں فرماتے ہیں ”اے طالب تو اپنی آنکھ بند کر کے دل کی مینائی سے یہ ملاحظہ کر کہ سارا عالم آنحضرت سے پُر ہے۔ آپ اس عالم کا عین ہیں (اس عالم کی حقیقت، اس عالم کی روح ہیں) آپ نور محض ہیں جو ساری کائنات میں پھیلا ہوا ہے اور محسوس کر کہ تو اس نور میں غرق ہے۔ پس جب تجھ کو اس نور میں استغراق، محویت اور غائب ہونا حاصل ہوگا اس وقت تو مقام فنا کے ساتھ متصف ہو جائے گا اور جس کسی کو بھی حضور ﷺ میں فنا کا مقام حاصل ہوا، اس نے آپ ﷺ کی محبت کا ذوق حاصل کیا۔

اس کے بعد فنا الفناء کا مقام ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کی طرف متوجہ

ہوتے وقت یہ محسوس کرے کہ حضور ﷺ خود اپنی ذات کی طرف متوجہ ہیں یہاں تک کہ تو حضور ﷺ کی ذات مقدسہ میں محو ہو جائے اور حضور پروردگار شریف پڑھتے وقت بھی یہ تصور کر کہ درود شریف پڑھنے والے خود حضور ہیں، نہ کہ تو ہے۔ کیونکہ تو خود اور تمام چیزیں حضور کے نور سے پیدا ہوئیں۔ تمام ذرات عالم میں سے ہر ذرہ حضور سے موجود ہے۔ ہر ذرہ میں اس مخفی تعلق کا راز موجود ہے اور تو بھی جملہ اشیاء میں سے ایک شے ہے تجھ میں بھی حضور ﷺ سے تعلق کا راز موجود ہے۔ پس وہی راز محمدی جو تجھ میں پوشیدہ ہے، حضور کی طرف متوجہ ہے اور ہمیشہ یہ راز تیری توجہ کے موافق تجھ پر غالب ہوتا رہے گا حتیٰ کہ تو حضور ﷺ میں مستغرق ہو جائے گا اور ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف مسلسل ترقی کرتا رہے گا۔ یہاں تک کہ مقام بقا میں منتقل ہوگا بس اس وقت تو انسان کامل حقیقت محمدی کا وارث اور کمالاتِ مصطفویٰ کا جامع ہوگا۔

احسانِ عظیم

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا (سورہ آل عمران - ۱۶۴)

”تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ ان میں اپنا رسول مبعوث فرمایا“

اللہ عزوجل کی ہم پر ان گنت نعمتیں ہیں۔ زندگی کتنی بڑی نعمت ہے۔ صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہوا، اگر نہ ملے تو زندگی ختم ہو جائے۔ پانی نہ ملے تو حیات نثار ہو جائے جس کے پاس آنکھیں نہیں ذرا اس سے پوچھیں تو وہ اپنی ساری دولت کے عوض آنکھیں حاصل کرنا چاہے گا الغرض ایسی ایسی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی ضائع ہو جائے تو زندگی اجیرن ہو جائے۔ اللہ نے کسی بھی نعمت کو بطور احسان نہ جتلیا سوائے اس نعمت عظمیٰ کے جو اللہ نے اس شان والے رسول، امام الانبیاء اور اپنے حبیب کو ہم میں مبعوث فرمایا۔ پتہ چلا کہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ ساری نعمتیں اسی نعمت عظمیٰ کے طفیل ہیں اگر حضور ﷺ نہ ہوتے تو نہ کائنات ہوتی، نہ ہم ہوتے نہ ظہور رب ہوتا۔ حق تعالیٰ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا ”لولاک لما خلقت الافلاک۔ لولاک لما اظہرۃ الربوبیۃ“ اگر آپ ﷺ نہ ہوتے تو میں ان آسمانوں کو پیدا نہ فرماتا اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنی ربوبیت کا اظہار نہ فرماتا۔

سب سے پہلے ہمارے نبی کے نور کی تخلیق ہوئی پھر آپ کے نور مبارک سے ساری مخلوقات کو پیدا کیا گیا کہ حضور ﷺ نے فرمایا ”انا من نور اللہ و الخلق کلہم من نوری“ ”میں اللہ کے نور سے ہوں اور ساری مخلوق میرے نور سے ہے۔“

دنیا و آخرت کی ساری نعمتیں حضور ﷺ کے طفیل ہیں۔ اس نعمت عظمیٰ کی تشریف آوری کو حق تعالیٰ نے ہم پر بطور احسان جتلیا اور اپنے حبیب کی تعظیم کے لیے اللہ نے ایمان والوں کو کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی تاکید۔ ارشاد باری ہے: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (سورہ احزاب - ۵۶) ”بے شک اللہ اور

اس کے ملائکہ نبی ﷺ پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والوں تم بھی حضور ﷺ پر درود و سلام بھیجو۔“
 اللہ نے آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے فرشتوں کو سجدہ کا حکم دیا اور اپنے حبیب کی تعظیم کے لیے ایمان والوں کو درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا۔ آدم کی تعظیم کے لیے جس بات کا حکم دیا گیا، اللہ اس میں خود شریک نہ تھا مگر اپنے حبیب کی تعظیم کے لیے جس بات کا حکم دیا اس میں وہ خود بھی اور اس کے تمام ملائکہ بھی شریک ہیں۔ آدم کی تعظیم سے جس نے منہ موڑا، اللہ نے پھر نہ اس کی نمازوں کو دیکھنا نہ عبادت کو نہ علم کو نہ توحید کو، چھ لاکھ برس اللہ کی عبادت کرنے والے اور فرشتوں کو درس توحید دینے والے ابلیس کو راندہ درگاہ کر دیا قیامت تک کے لیے طوق ملامت ڈال دیا تو جو اس کے حبیب کی تعظیم کا انکار کرے اس کا وہ کیا انجام کرے گا؟

یہ صلوٰۃ یعنی درود ہے کیا؟ بعض علماء نے اس سے مراد رحمت لی ہے۔ اگر صلوٰۃ سے رحمت مراد لی جائے تو آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہوگا کہ ”بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی ﷺ پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والوں تم بھی آپ ﷺ پر رحمت اور سلام بھیجو۔“ یا اللہ ہم اس رحمت عالمیوں پر کیسے رحمت بھیج سکتے ہیں؟ ہم تو خود ان کی رحمتوں کے محتاج ہیں، ہمارے پاس رحمت کہاں؟ لہذا ہم اللہ سے عرض کرتے ہیں ”اللہم صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ“ اے اللہ تو محمد ﷺ پر اور آپ کی آل پر رحمت اور سلامتی نازل فرما۔ تو حقیقتاً درود یعنی رحمت اللہ بھیج رہا ہے، نام ہمارا ہو رہا ہے۔

علماء نے جو فرمایا کہ صلوٰۃ بمعنی رحمت ہے وہ اپنی جگہ صحیح ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ صلوٰۃ اور رحمت دو علیحدہ چیزیں ہیں جیسا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا ”اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ“ (سورہ بقرہ۔ ۱۵۷) یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے صلوٰۃ اور رحمت ہے۔ اس آیت سے ثابت ہے کہ صلوٰۃ اور چیز ہے رحمت اور چیز ہے۔

بخاری شریف میں ایک تابعی بزرگ حضرت ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ نے صلوٰۃ کے معنی ”تعریف اور ثنا“ کئے ہیں۔ اگر یہ معنی مراد لیے جائیں تو آیت کا مطلب ہوا۔ ”بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی ﷺ کی تعریف و ثنا میں مشغول ہیں تو اے ایمان والو! تم بھی آپ ﷺ کی تعریف و ثنا کرو اور احترام کے ساتھ ان پر سلام بھیجو۔“ یہاں پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم حضور اقدس ﷺ کی کما حقہ تعریف و ثنا کیسے کر سکتے ہیں جبکہ ہم آپ ﷺ کی شان و عظمت سے حقیقتاً واقف

نہیں۔ اور ہم کیا حضور اقدس ﷺ کے سب سے قریبی ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے حضور ﷺ نے خود فرمایا ”اے ابوبکر! مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی میری حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔“ جب ہم آپ ﷺ کی حقیقت اور شان و عظمت سے واقف ہی نہیں تو آپ ﷺ کی تعریف و ثنا کما حقہ بیان کر ہی نہیں سکتے۔ لہذا ہم حق تعالیٰ کی جناب میں عرض کرتے ہیں ”اللہم صل علی محمد و علی ال محمد و بارک و سلم“ اے اللہ! تو حضور ﷺ اور آپ کی آل کی تعریف و ثنا کر جیسا کہ ان کی تعریف و ثنا کا حق ہے اور ان پر برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔

اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوگا کہ محفل میلاد کا انعقاد درحقیقت اس آیت کریمہ پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ محفل میلاد میں پہلے حضور ﷺ کی تعریف و ثنائتوں کی شکل میں اور تقریر و بیان کی شکل میں کی جاتی ہے پھر ادب و احترام سے حضور ﷺ پر سلام پڑھا جاتا ہے۔ اسی سبب فقہاء نے فرمایا:

”ومن تعظیمہ عمل المولد“ محفل میلاد کا انعقاد حضور کی تعظیم میں سے ہے۔

حضور اقدس ﷺ کی تعظیم و توقیر کی تعلیم دیتے ہوئے حق تعالیٰ نے فرمایا: ”لَتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُحْبُورَةً“ (فتح: ۹) ”ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کے رسول کی تعظیم کرو اور ان کی توقیر کرو اور صحیح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔“

تو اللہ عز و جل نے آدم کی تعظیم کے لیے فرشتوں کو سجدہ کا حکم دیا اور حضور ﷺ کی تعظیم کے لیے مومنوں کو حضور کی ثناء و تعریف کرنے اور آپ پر سلام بھیجنے کا حکم دیا۔ جان لیں کہ حضور کی ثنا خوانی، آپ کی خوشنودی اور رضا مندی کی موجب ہے اور آپ کے خوش ہونے سے اللہ خوش ہوتا ہے، آپ کے راضی ہونے میں اللہ کی رضا ہے۔

کفارہ مشرکین مکہ اور منافقین حضور میں نقص نکالنے، تنقید کرتے اعتراضات کرتے۔ کبھی آپ کو محمد ﷺ کے بجائے، مزہم کہتے کبھی آپ کے علم پر اعتراض کرتے تو حضور رنجیدہ ہوتے ان کے جواب میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ حضور کی تعریف و ثنا کر کے حضور کو خوش کر دیتے۔

واحسن منك لم ترقط عینی واجمل منك لم تلد النساء

خلقت مبرا من كل عيب كانك قد خلقت كما نشاء

”یا رسول اللہ! اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا اور آپ کو ویسے ہی بنایا جیسا

آپ نے خود چاہا اور آپ جیسا حسین میری آنکھوں نے نہ دیکھا اور آپ جیسا جیل کسی ماں نے نہ جنا۔ حضور اقدس ﷺ ان تعریفی کلمات پر خوش ہو جاتے اور ان کے حق میں دعائے خیر فرماتے۔

امام شرف الدین بوسری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے جید عالم اور محدث تھے۔ حضور ﷺ کے سچے عاشق اور شاگرداں تھے۔ آخری عمر میں آپ پر فالج کا حملہ ہوا اور نصف بدن بیکار و بے حس ہو گیا۔ اس وقت کے اطباء سے بڑا علاج کروایا مگر افاقہ نہ ہوا بالآخر سب نے جواب دے دیا۔ امام بوسری نے حضور ﷺ کی تعریف میں قصیدہ کہا جس میں پہلے حضور کی تعریف و ثنا کی گئی، حضور کے فضائل و مناقب بیان کیے گئے پھر آخر میں اپنی حالت زار بیان کرتے ہوئے حضور اقدس ﷺ سے استغاثہ کیا۔

یا اکریم الخلق مالی من الودیہ   سواک عند حلول الحوادث العمم
اے تمام مخلوق سے بزرگ تر آپ کے سوا کوئی ایسا نہیں جس سے حادثہ عام کے نازل ہونے میں پناہ چاہوں۔ امام بوسری فرماتے ہیں مجھے خواب میں نبی کریم ﷺ کی زیارت نصیب ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ حضور اقدس ﷺ تشریف فرما ہیں اور آپ کے رو برو انبیاء اور اولیاء کا اثر دھام ہے، خوش قسمتی سے میں بھی اس مجلس میں موجود ہوں۔ حضور ﷺ نے مجھے طلب فرمایا اور کہا اے شرف الدین اتم نے ہماری تعریف و ثنا میں جو لکھا ہے، اسے سننا۔ چنانچہ میں نے پورا قصیدہ آپ کے حضور پڑھا۔ جب میں قصیدہ سن رہا تھا تو حضور ایسے جھوم رہے تھے جیسے صبح کی ٹھنڈی ہوا درختوں کو ہلاتی ہے۔ جب میں نے قصیدہ مکمل کیا تو آپ نے میرے مقلوب اعضاء پر اپنا دست مبارک پھیرا اور اپنی چادر مبارک مجھے عطا فرمائی۔ پھر میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا کہ میرے جسم پر فالج کا ذرہ برابر اثر باقی نہ رہا اور آپ کی عطا کردہ چادر شریف میرے ہاتھوں پر تھی۔ میں بلا کسی سہارے اٹھا، وضو کیا اور شکرانے کے نفل پڑھے۔ دوسرے دن ایک درویش آیا اور کہا اے شرف الدین مجھے وہ قصیدہ لکھ دو جس کا پہلا شعر ”امن تلکسر جیران بلدی سلم“ ہے۔ امام شرف الدین بڑے حیران ہوئے اور کہا کہ اب تک میرے اس قصیدے سے کوئی مطلع نہیں، تمہیں اس کا کیسے پتہ چلا؟ درویش نے کہا شرف الدین میں اس محفل میں موجود تھا جس میں تم نے حضور کے رو برو قصیدہ پیش کیا اور حضور اقدس ﷺ نے تمہیں لا علاج مرض سے شفا بخشی۔ اے شرف الدین وہ قصیدہ مجھے دوتا کہ لوگ اس سے استفادہ کریں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ حضور

اس کو سن کر کس قدر خوش ہوئے اور کیا اس کی طرف متوجہ ہوئے! امام بوصری نے قصیدہ بُردہ شریف درویش کو لکھ کر دیا۔ ”بُردہ“ یعنی چادر کو کہتے ہیں کیونکہ حضور ﷺ نے بطور انعام چادر عطا فرمائی اس بنا پر قصیدہ کا نام قصیدہ بُردہ مشہور ہو گیا۔ لوگوں پر امام شرف الدین بوصری کی صحت یابی کا راز کھل گیا اور قصیدہ کی برکت عام طور پر ظاہر ہونے لگی۔

ایک اور واقعہ جسے ابن تیمیہ کے شاگرد حافظ ابن قیم نے اپنی کتاب ”جلا الاقہام“ میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ بغداد شریف میں امام ابو بکر بن مجاہد علماء کو درس حدیث دے رہے تھے۔ امام ابو بکر بن مجاہد کا محدثین میں بڑا بلند مقام ہے۔ جب آپ درس دے رہے تھے تو سامنے سے حضرت ابو بکر شبلی جو حضرت جنید بغدادی کے مُرید تھے اور اُن دنوں حالت جذب میں تھے، تشریف لائے۔ شبلی کو دیکھ کر امام ابو بکر بن مجاہد کھڑے ہو گئے، جب یہ کھڑے ہوئے تو ساری مجلس کو کھڑا ہونا پڑا۔ امام ابو بکر بن مجاہد نے آگے بڑھ کر حضرت شبلی کا استقبال کیا انہیں اپنے سینے سے لگایا ان کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اپنے ہمراہ بٹھالیا۔ جب وہ بیٹھ گئے تو آپ نے دوبارہ درس حدیث شروع کر دیا کچھ دیر بعد حضرت شبلی اٹھ کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد علماء نے عرض کیا کہ ہم اہل اہل بغداد تو شبلی کو پاگل و دیوانہ سمجھتے ہیں اور آپ نے اس کی ایسی تکریم فرمائی کہ درس حدیث چھوڑ کر اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے اس کو اپنے سینے سے لگایا، پیار کیا اور اپنے پاس بیٹھنے کو جگہ دی! امام ابو بکر بن مجاہد نے فرمایا خدا کی قسم میں نے شبلی کے ساتھ ویسا ہی کیا جیسا میں نے خواب میں رسول اللہ ﷺ کو کرتے دیکھا۔ علماء کے استفسار پر آپ نے فرمایا میں گزشتہ شب خواب میں حضور اقدس ﷺ کی مجلس میں حاضر تھا۔ بڑے بڑے اولیاء، علماء اور فضلاء بھی حاضر خدمت تھے کہ اسنے میں حضرت ابو بکر شبلی آئے تو حضور ﷺ شبلی کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضور کھڑے ہوئے تو ساری مجلس کو کھڑا ہونا پڑا۔ حضور ﷺ نے آگے بڑھ کر شبلی کا استقبال کیا، اسے اپنے سینے سے لگایا، اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اسے اپنے ساتھ بٹھالیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم اہل بغداد تو شبلی کو پاگل و دیوانہ سمجھتے ہیں اور آپ نے اس پر اس قدر کرم نوازی فرمائی اس کا سبب کیا ہے؟ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا یہ ہر نماز کے بعد میری تعریف میں نازل یہ آیتیں پڑھتا ہے: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝ (سورہ توبہ۔ ۲۸) پھر پڑھتا ہے۔ ”صلی اللہ علیک یا محمد صلی اللہ

علیک یا محمد صلی اللہ علیک یا محمد

ان دونوں واقعات میں یہ باتیں بالکل واضح اور ثابت ہیں:

۱۔ حضور اقدس ﷺ کو اپنے امتیوں کے احوال کی خبر ہے۔

۲۔ آپ ﷺ کو اختیار ہے، جسے چاہیں اپنی محفل میں بلوالیں۔

۳۔ حضور ﷺ کی تعریف میں کہے گئے کلمات اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرتے ہیں۔

۴۔ آپ ﷺ کو اللہ عز و جل کی طرف سے اختیار ہے کہ جسے چاہیں شفا بخش دیں۔

۵۔ حضور ﷺ کو "یا" کے صیغے کے ساتھ ندا کرنا اور مدد کے لیے پکارنا کسی طرح سے بھی شرک

نہیں کیونکہ شرک ناقابل بخشش ہے۔ اگر یہ شرک ہوتا (جیسا کہ بد عقیدہ لوگوں کا خیال

ہے) تو حضور ﷺ شرک کرنے والوں پر ایسی کرم نوازی نہ فرماتے۔

اسی قصیدہ بردہ میں جسے امام شرف الدین بوصیری نے حضور اقدس ﷺ کے حضور میں پڑھا

اور جسے سن کر حضور خوش ہوئے امام بوصیری فرماتے ہیں:

وانسب الی ذاته ماشئت من شرف وانسب الی قدره ماشئت من عظم

فان فضل رسول اللہ لیس له حد فیعرب عنه ناطق بفم

جس قدر چاہے آپ کی ذات کو شرف سے نسبت دے اور جس قدر چاہے رتبہ و بزرگی کو

آپ ﷺ سے منسوب کر دے کیونکہ رسول اللہ ﷺ کے فضائل کی کوئی حد نہیں جسے کہنے والا اپنے منہ

سے ظاہر کر سکے۔ اور فرمایا:

فان من جودک الدنیا و حیرتها ومن علومک علم اللوح والقلم

بے شک دنیا و آخرت آپ کی بخششوں میں سے ہے اور لوح و قلم کا علم آپ کے علوم میں

سے ہے۔

شیخ ابوالموہب شاذلی نے حضور کی تعریف و ثنا کی محفل میں فرمایا:

محمد بشر لا کالبشر کانه یاقوت بین الحجر

محمد ﷺ بشر ہیں لیکن عام لوگوں کی مثل نہیں بلکہ تمام بشریت میں آپ ﷺ ایسے بشر ہیں

جس طرح یاقوت پتھروں میں یعنی یاقوت پتھر ہے مگر عام پتھروں کی طرح نہیں ہے۔ عام پتھر

لوگوں کی شوکروں میں ہوتے ہیں جبکہ یاقوت بادشاہ کے تاج کی زینت ہوتا ہے۔ شیخ ابوالموہب

شاڈلی کو خواب میں حضور کی زیارت ہوئی۔ آپ ﷺ نے فرمایا تو نے جو میری تعریف میں یہ کلمہ کہا اس کے عوض حق تعالیٰ نے تیری مغفرت فرمادی اور ان تمام کی بھی جنہوں نے اس کلمے کو سنا۔ پھر شیخ ابوالمواہب کا ساری زندگی معمول رہا کہ ہر مجلس میں اس کلمے کو تیر کا دہراتے۔

ان واقعات سے ثابت ہوا کہ حضور ﷺ کی تعریف و ثنا اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرتی ہے اور کیونکہ حضور ﷺ کے شرف و عظمت کی کوئی حد ہی نہیں کہ حق تعالیٰ نے آنجناب کی شان میں فرمایا ”وَلَا يَخُوفُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ“ آپ کی ہر آنے والے ساعت، گزری ہوئی ساعت سے بہتر ہے آپ کا حال مسلسل ترقی پر ہے آپ کے درجات و مقامات میں ہر آن اضافہ ہو رہا ہے، لہذا جو شرف جو عظمت حضور ﷺ کی طرف منسوب کی جائے۔ آپ اس کے اہل ہیں۔

حضور اقدس ﷺ کی بعثت، اللہ کا احسان عظیم ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت حضور ﷺ کی ذات مقدسہ ہے اور اللہ نے اپنی نعمتوں کے چرچے کا حکم دیا۔ فرمایا ”وَأَمَّا بِسِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ“ اور آپ اپنے رب کی نعمتوں کو کھول کھول کر بیان کریں۔ اللہ نے فضل و رحمت کے نزول پر خوشیاں منانے کا حکم دیا۔ فرمایا: ”قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا“ آپ فرمادیں کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر تمہیں چاہیے کہ خوشیاں مناؤ۔ اہل ایمان پر اور ساری مخلوقات پر اللہ کا سب سے بڑا فضل اللہ کی سب سے بڑی رحمت حضور اقدس ﷺ کی ذات مقدسہ ہے۔ اللہ نے اس احسان عظیم کو جتلیا پھر اس کی شکر گزاری کا طریقہ بتایا کہ میرے حبیب ﷺ پر کثرت سے صلوٰۃ بھیجو اور ادب و احترام سے سلام پڑھو یعنی کثرت سے حضور ﷺ کی تعریف و ثنا کرو اور سنو اور ادب و احترام سے آپ ﷺ پر سلام پیش کرو۔ اور ایسی محاسن کا انعقاد جہاں ایک طرف اللہ کے حکم کی اطاعت ہے تو دوسری طرف حضور ﷺ کی تعظیم و تکریم میں سے ہے۔ اور حضور ﷺ کی تعظیم کسی بھی طریقے سے کی جائے؟ اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر و منزلت ہے چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے دوسو برس اللہ کی نافرمانی کی۔ جب وہ مرا تو قوم نے بجائے دفن کرنے کے اس کے جسد کو پکڑے پر پھینک دیا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کو حکم آیا کہ ہمارے اس بندے کی تجہیز و تکفین کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی لاش کو دیکھا تو دنگ رہ گئے۔ حق تعالیٰ سے عرض کی بار الہی تو خوب جانتا ہے کہ یہ تیرا کیسا نافرمان شخص تھا اور تو مجھے اس کے کفن دفن کا حکم دے رہا ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے کہ اس

نے دو سو برس میری نافرمانی کی مگر یہ جب بھی توریت پڑھتا اور اس میں میرے حبیب کا نام نامی دیکھتا تو اس نام کو ادب سے بوسہ دیتا اس کے عوض میں نے اس کے گناہ بخش دیے اسے جنت عطا کی، ستر حوریں اس کے نکاح میں دیں۔

علامہ سخاوی اپنی کتاب ”القول البدیع“ میں لکھتے ہیں کہ شہر بلخ میں ایک سوداگر تھا، اس کے انتقال کے بعد اس کا ترکہ اس کے دو بیٹوں میں تقسیم ہوا۔ ترکہ میں مال و زر کے علاوہ حضور اقدس ﷺ کے تین موئے مبارک بھی تھے۔ بڑے بھائی نے کہا ایک ایک موئے مبارک ہم رکھ لیتے ہیں اور پھر اسے کو آدھا آدھا تقسیم کرتے ہیں۔ چھوٹے بیٹے نے کہا ہرگز نہیں، میں ایسی بے ادبی کی جرأت نہیں کر سکتا۔ بڑے بھائی نے کہا اگر تجھے بالوں کی عظمت کا اتنا ہی احساس ہے تو یہ تینوں موئے مبارک تو رکھ لے اور سارا مال و دولت مجھے دے دے۔ چھوٹے لڑکے نے اس بات کو قبول کرتے ہوئے تینوں موئے مبارک لے کر سارا مال بڑے کے حوالے کر دیا اور اپنا معمول بنا لیا کہ ہر روز موئے مبارک سامنے رکھ کر حضور ﷺ کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا۔ موئے مبارک کی تعظیم کے سبب اللہ نے اس کے مختصر سے کاروبار میں ترقی عطا کی اور وہ مالدار ہو گیا۔ دوسری طرف بڑا بھائی مسلسل خسار اٹھاتے اٹھاتے کنگال ہو گیا۔ جب چھوٹے بھائی کا انتقال ہوا تو کسی مرد صالح کو خواب میں حضور ﷺ کی زیارت ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ حضور اقدس ﷺ نے چھوٹے لڑکے کو اپنے پہلو میں بٹھا رکھا ہے اور فرما رہے ہیں ”جاؤ لوگوں سے کہہ دو کہ اگر انہیں کوئی حاجت درپیش ہو تو میرے اس عاشق کی قبر کی زیارت کریں، اللہ ان کی حاجتیں پوری کر دے گا“ اس مرد صالح نے لوگوں پر یہ خواب ظاہر کیا اور لوگ جو حق درجہ اس عاشق کی قبر کی زیارت کے لیے آنے لگے اور مرادیں پانے لگے۔ لوگ اس مزار کا بڑا ادب کرتے یہاں تک کہ اگر کوئی سوار مزار کے پاس سے گزرتا تو ادباً سواری سے نیچے اتر آتا۔

دلائل الخیرات کی شرح مطالع المسرات میں ہے اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اے موسیٰ کیا تو چاہتا ہے کہ تجھے مجھ سے ایسا قرب نصیب ہو جیسا تیرے کلام کو تیری زبان سے ہے اور جیسا سو اس دل کو تیرے دل سے ہے اور جیسا تیری روح کو تیرے بدن سے ہے اور جیسا نورِ بصیر کو تیری آنکھ سے ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ہاں خداوند، میں ایسا ہی قرب چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر میرے حبیب احمد مجتبیٰ محمد

مصطفیٰ ﷺ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔

جذب القلوب میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اہل سلوک کے لیے درود شریف کا درود فتوحاتِ عظیمہ کا سبب ہے اور بعض مشائخ نے فرمایا ہے کہ مرشد کامل نہ ملنے کی صورت میں طالب کو چاہیے کہ درود شریف کا کثرت سے درود جاری رکھے کہ یہ اللہ عز و جل تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ نیز درود شریف کی کثرت سے حضور ﷺ کا قرب حاصل ہوتا ہے، خواب و بیداری میں حضور ﷺ کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔

صوفیاء فرماتے ہیں کہ کثرتِ درود سے حضور ﷺ کی محبت پیدا ہوتی ہے اور جب آپ ﷺ کی محبت دل میں مسکن ہو جاتی ہے تو آپ ﷺ کی صورت پاک بصیرت سے دم بھر عائب نہیں ہوتی اور کچھ شک نہیں کہ جب غلوں دل سے حضور ﷺ پر درود بھیجا جائے تو باطن میں روشنی و تجلیات کا ظہور ہوتا ہے جس سے درود پڑھنے والے کا باطن جلا پا کر آئینہ ہو جاتا ہے۔ اس آئینہ میں حضور اقدس ﷺ کا جلوہ متحلی ہوتا ہے اور پھر آپ ﷺ کی صورت اس آئینہ سے عائب نہیں ہوتی اور یہی علم حقیقی ہے۔ (فاسی)

حضرت عبدالجلیل مغربی اپنی تصنیف ”درود پاک کے فضائل“ کے مقدمے میں لکھتے ہیں ”مجھے بارہا سرکارِ دو عالم ﷺ کی زیارت نصیب ہوئی ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ حضور اقدس ﷺ میرے غریب خانے پر تشریف لائے، آپ کے روئے نور کی تابانی سے میرا پورا گھر جگمگا اٹھا میں نے تین مرتبہ عرض کیا: الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ! پھر عرض کیا سرکار میں آپ کے جوار اور آپ کی شفاعت کا طلبگار ہوں۔ نیز میں نے اپنے فوت شدہ ہمسائے کو دیکھا جو مجھ سے کہہ رہا تھا کہ تو حضور اقدس ﷺ کے ان خادموں میں سے ہے جو حضور کی مدح سرائی کرنے والے ہیں۔ میں نے کہا تجھے کیسے معلوم؟ اس نے کہا اللہ کی قسم تیرا ذکر آسمانوں میں ہو رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ سرکارِ دو عالم ﷺ ہماری گفتگو سن کر مسکرا رہے تھے۔

امام شعرانی جنہیں نبی کریم ﷺ کی حالتِ بیداری میں زیارت ہوتی تھی، اپنی کتاب ”انوار القدسیہ“ میں فرماتے ہیں ”ہم سے رسول اللہ ﷺ نے عہد لیا کہ ہم آپ پر ہر دن درات بکثرت درود و سلام پڑھا کریں گے اور اپنے بھائیوں کے آگے درود پڑھنے کا اجر و ثواب بیان کریں گے اور آنحضرت ﷺ سے اظہارِ محبت کے لیے انہیں پوری ترغیب دیں گے اور یہ کہ ہم

ہر دن رات، صبح و شام ایک ہزار سے لے کر دس ہزار تک درود و شریف کا ورد کیا کریں گے۔“
 علامہ مہبانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب افضل الصلوٰۃ میں لکھتے ہیں کہ شیخ نور الدین شونی
 روزانہ دس ہزار بار درود شریف پڑھتے تھے اور شیخ احمد زواوی روزانہ چالیس ہزار بار درود شریف
 پڑھا کرتے تھے اور فرماتے ”ہمارا معمول ہے کہ ہم نہایت کثرت سے درود و سلام پڑھتے ہیں،
 یہاں تک کہ ہم بیداری میں حضور اقدس ﷺ کی زیارت و صحبت سے مشرف ہوتے ہیں۔ ہم رسول
 اللہ ﷺ سے دین کے متعلق پوچھتے ہیں اور ان احادیث کے بارے میں سوال کرتے ہیں جنہیں
 محدثین نے ضعیف قرار دیا۔ پھر ہم حضور ﷺ کے فرمان کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اگر ہم بکثرت
 درود پڑھنے والے نہ ہوتے تو ہرگز ہماری یہ کیفیت نہ ہوتی“

ثابت ہوا کہ حضور ﷺ تک پہنچنے کا آسان ترین راستہ آپ ﷺ پر کثرت سے درود و سلام
 پڑھنا ہے۔ حضور ﷺ کی مدح سرائی اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرتی ہے اور حضور کے قریب کرتی
 ہے اور جو حضور ﷺ تک پہنچ گیا وہ بآسانی بارگاہ خداوندی تک پہنچ سکتا ہے اور جو حضور ﷺ تک نہ پہنچ
 سکا وہ کبھی بھی حق تک نہیں پہنچ سکتا۔

بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقرر
 جو وہاں بھی ہو، یہیں آکے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں

اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہم تمام کو اس احسان عظیم کی قدر کرنے اور شکر گزار رہنے کی
 توفیق نصیب فرمائے، ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے اور حضور ﷺ کی تعریف و ثنا کرنے اور
 سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم ﷺ

اخلاق عظیم

”وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ“ (سورہ قلم ۴)

تخلیق انسانی سے مقصود اعلیٰ ترین اخلاق کا حصول ہے۔ ارشاد باری ہے:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۝

(سورہ تین ۱-۵) ہم نے انسان کو اچھی خلقت پر پیدا فرمایا (یعنی بہترین خوبیوں اور عمدہ ترین اخلاق کے حصول کی صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا) مگر اس نے خود کو اسفل السافلین، چٹلی سے چٹلی سطح تک گرا دیا۔“

ہر انسان میں فطرتی طور پر بہترین اخلاق پیدا کرنے اور عمدہ ترین، اعلیٰ ترین صفات سے متصف ہونے کی صلاحیت ہے جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے حضور ﷺ نے فرمایا: ”مخلوقوا باخلاق اللہ واتصافوا باوصاف اللہ“ اپنے اندر اللہ کے اخلاق پیدا کرو اور اللہ کے اوصاف سے متصف ہو جاؤ، تو ہر انسان میں اخلاق الہیہ سے متعلق ہونے اور اوصاف الہیہ سے متصف ہونے کی صلاحیت فطری طور پر موجود ہے (جو ہو جاتا ہے وہ احسن التقویم کے مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے) مگر بری صحبت، خواہشات کی پیروی، رزق حرام، دنیا کی ہوس کے سبب وہ پست سے پست ترین ہو جاتا ہے۔

حق تعالیٰ نے فرمایا ”قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَنَّى“ (سورہ غل ۱۴) یا مراد ہو گیا، فلاح پا گیا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ جس کسی نے بھی تزکیہ نفس کے ذریعے برے اخلاق و عادات اور بری خصلتوں کو چھوڑ کر بہترین اخلاق و عادات اپنائیں اچھے اوصاف سے متصف ہوا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایسے شخص کی پیروی کی جائے جو عمدہ اخلاق سے آراستہ ہو۔ یہ اولیاء اللہ ہیں جن کی اتباع کا اللہ نے ہمیں حکم دیا فرمایا ”وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ“ اور ان لوگوں کے راستے کی پیروی کرو جو میری طرف جھکے ہوئے ہیں۔ ایسے تمام کامل انسانوں میں کامل و اکمل

ترین ہستی ہمارے نبی سید المرسلین، خاتم النبیین رحمۃ اللعالمین حضور اقدس ﷺ کی ہے جن کی ذات والا صفات سراپا خوبیوں کا مجموعہ ہے۔ جن کی شان میں حق تعالیٰ نے فرمایا ”وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِي عَظِيمٌ“ بے شک آپ کے اخلاق بے حد بلند اور عظیم ہیں۔ جن کی پیروی کا ہر ایک کو حکم دیا گیا۔ فرمایا: ”لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ“ (سورۃ احزاب۔ ۲۱) بے شک پیروی کے لیے رسول اللہ ﷺ کامل نمونہ ہیں اور جن کی بعثت کو مومنوں پر احسان عظیم سے تعبیر کیا گیا۔ کہ ایک طرف ہمارا اور اس ساری کائنات کا وجود بظاہر آنجناب کا مرہون منت ہے دوسری طرف دنیا و آخرت کی نعمتوں میں سے جس کسی کو جو بھی ملا وہ آپ ﷺ کے صدقے اور آپ کی تقسیم سے ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”انما انا قاسم واللہ معطی“ بے شک اللہ عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ آنجناب کی ذات مقدسہ میں پیروی کے لیے ایسا کامل نمونہ رکھ دیا کہ آنجناب کی پیروی سے کوئی بھی شخص اسفل السافلین سے احسن التقویم کا حامل ہو سکتا ہے۔ لہذا بے حد ضروری ہے حضور اقدس ﷺ کے پیارے پیارے، عمدہ ترین، اعلیٰ ترین اور عظیم ترین اخلاق سے آگاہی حاصل کی جائے، ان کی پیروی کی جائے، ہم اپنے آپ کو بار بار ان اخلاق عالیہ کی یاد دہانی کراتے رہیں، اپنے تمام معاملات میں آنجناب ﷺ کے اسوہ کو مد نظر رکھیں اور خواہشات نفسانی کی پیروی کے برخلاف آپ کے اسوہ، آپ کے اخلاق کی پیروی کریں تاکہ اسفل السافلین سے نکل کر دوبارہ احسن التقویم پر فائز ہوں۔

جان لیں کہ اخلاق ظاہری و باطنی محاسن اور خوبیوں کے مجموعے کا نام ہے۔ آپ ﷺ کا ظاہر بھی انتہائی حسین و جمیل تھا اور آپ ﷺ کا باطن بھی بے مثال و بے نظیر تھا۔ حبیب خدا کے محاسن عالیہ میں کب کو قطعاً دخل نہ تھا بلکہ وہ آپ کی جبلت میں پیداؤنی طور پر موجود تھے۔ آنجناب ﷺ کی ذات مقدسہ میں جملہ محاسن و کمالات اس طرح جمع ہیں کہ کوئی کمال اس احاطہ سے باہر نہیں اور اللہ عز و جل کے علاوہ کسی اور میں یہ طاقت نہیں کہ ان تمام کمالات کا احاطہ کر سکے جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائے پھر ”وَاتَّعَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي“ فرما کر تکمیل کی مہر ثبت کر دی۔

حضرت براء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کانوں کی لوتک بال رکھنے والے کسی شخص کو سرخ لکیر دی والی چادر میں رسول اللہ ﷺ جیسا خوبصورت نہیں دیکھا۔ آپ ﷺ کی جانب دیکھنے سے یوں محسوس ہوتا گویا سورج کی شعاعیں آپ کے چہرہ پر نور میں تیر رہی ہیں۔ جب آپ ﷺ

تبسم فرماتے تو سامنے کے درو دیوار مٹو رہ جاتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں۔ جو شخص آپ کو اچانک دیکھتا، ڈر جاتا۔ جو ملتا جلتا رہتا وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا اور آپ کے اوصاف بیان کرنے والا یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا تھا کہ آنجناب جیسا حسین و جمیل آپ سے پہلے اور آپ کے بعد ممکن نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ خالق کائنات کی نگاہیں آپ کے رخِ نور سے ہٹی نہ تھیں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا "وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا" اپنے رب کے حکم پر صبر فرمائیں پس بے شک آپ ﷺ میری نگاہوں میں ہیں۔

اللہ عز و جل نے آپ ﷺ کو جسم الطہر کی نفاقت، ہر طرح کی طہارت اور معطر و مُعْطِر پسینے سے نوازا۔ حضور کے قرب میں صحابہ کرام کو ایسی خوشبو محسوس ہوتی جو خبر و کستوری میں بھی محسوس نہ ہوتی۔ جو صحابی آپ ﷺ سے مصافحہ کا شرف پاتا وہ سارا دن ہاتھ میں خوشبو محسوس کرتا۔ رحمتِ عالم ﷺ جب کسی بچے کے سر پر دستِ شفقت بچھرتے تو ایسا بچہ خوشبو کے سبب دوسروں میں پہچان لیا جاتا۔ آپ ﷺ جس راہ سے گزرتے، خوشبو کے سبب پتہ چل جاتا کہ حضور کا اس راہ سے گزر ہوا۔ آپ ﷺ کا بول و براز بھی معطر و معبر تھا۔ بعض صحابہ نے آپ کا خون اور کئی نے آپ کا بول مبارک پیا مگر آپ نے ان میں سے کسی کو بھی اس بات سے منع نہ فرمایا نہ ہی کئی کرنے کو کہا نہ ہی آئندہ ایسا کرنے سے روکا۔ مولانا روم نے مثنوی شریف میں اس بات کو سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ پھول سے شہد کی مکھی رس چوتی ہے اور اسی پھول سے بھونرا بھی رس چوستا ہے مگر ایک کے پیٹ میں وہی رس شہد بن جاتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے جب کہ بھونرے کے پیٹ میں وہی رس زہر بن جاتا ہے تو یہ اپنے اپنے معدن کی بات ہے ہم غذا کھاتے ہیں۔ تو وہ ہمارے معدن میں جا کر تاپا ک بول و براز میں تبدیل ہو جاتی ہے جبکہ وہی غذا حضور ﷺ پر نور کے معدن نور میں جا کر پر نور ہو جاتی ہے۔ اہل جنت، جنت میں جو بھی غذا کھائیں گے وہ خوشبو میں تحلیل ہو جائے گی۔ حضور ﷺ کو اپنے جیسا بشر گمان کرنے والے غور کریں کیا ان کا معدن بھی ایسا ہے؟

حضور اقدس ﷺ تمام انسانوں سے زیادہ مفلکند، ذہین اور فہیم تھے۔ اگر صاحبانِ علم و دانش آپ ﷺ کی ان تدابیر کی حکمتوں میں غور کریں جو حضور نے نفوس کی اصلاح کے لیے اختیار کیں، تو اہل دانش حیران رہ جائیں۔ حضور ﷺ کی عقل سے تمام اہل عالم کی عقل کو وہی نسبت ہے جو سارے عالم کے ذرات سے ایک ذرہ کو ہے۔

حضور اقدس ﷺ تمام انسانوں سے بڑھ کر طاقتور اور دلیر تھے۔ ایک غزوہ میں مخالفین کی شدید تیر اندازی کے باعث صحابہ آپ کا ساتھ چھوڑ گئے مگر آپ ﷺ یہ فرماتے ہوئے دشمنوں کے مقابلے پر ڈٹے رہے۔

انا النبی لا کذب   انا ابن عبد المطلب

اس زمانے کے نامی گرامی اور ناقابل شکست پہلوان رکانہ کو آپ ﷺ نے ایک لمحے میں پچھاڑ دیا۔ ابی بن خلف غزوہ بدر میں قید ہوا اور فدیہ لے کر چھوڑا گیا۔ جاتے ہوئے اس نے حضور سے کہا میں اپنے گھوڑے کو روز چار سیر دانہ کھلاؤں گا اور اگلی جنگ میں (معاذ اللہ) آپ کو قتل کر دوں گا۔ حضور ﷺ نے فرمایا ان شاء اللہ میں تجھے قتل کروں گا۔ غزوہ احد میں ابی بن خلف اسی گھوڑے پر سوار تھا، حضور ﷺ کو دیکھتے ہی اس نے سخت حملہ کیا، کئی صحابہ نے اس کے مقابلے پر آنا چاہا مگر آپ ﷺ نے صحابہ کو درمیان سے ہٹ جانے کا حکم دیا اور یہ نفس نفس حارث بن ضمرہ کا نیزہ لے کر اس دشمن خدا کے مقابلے پر معرکہ الّآرا ہوئے اور اس کی گردن پر نیزے کا ایسا وار کیا کہ وہ لڑکھڑا کر گھوڑے سے نیچے جا گر اور مکہ کی جانب لوٹے ہوئے سرف کے مقام پر جہنم رسید ہو گیا۔ اللہ عز وجل نے اپنے حبیب ﷺ کو زبان و بیان کی فصاحت و بلاغت میں ایسی امتیازی شان عطا کی کہ نہ صرف آپ کے زمانے میں بلکہ آپ کے بعد بھی کوئی آپ کا متبادل نہ ہوا۔ آپ ﷺ کو جامع کلمات عطا کیے گئے یعنی ایسا کلمہ جو بظاہر مختصر ہو مگر اس کی تفسیر میں کتابیں لکھ دی جائیں۔ آپ ﷺ کو زبانی حکمتوں کے ساتھ خصوصیت بخشی گئی۔ عرب کی تمام زبانوں پر آپ کو عبور تھا۔ آپ ہر قبیلے والے سے ان کی بولی میں کلام فرماتے۔ حضرت سلمان فارسی جب پہلی مرتبہ حضور ﷺ کی خدمت میں آئے تو ایک یہودی مترجم لایا گیا کہ وہ عربی نہ جانتے تھے۔ مترجم نے ان کے کلام کا ترجمہ کرتے ہوئے کہا کہ اس نے یہودی تعریف کی ہے اور آپ کی مذمت کی ہے تو حضور ﷺ نے فرمایا نہیں بلکہ اس نے ہماری تعریف کی ہے اور تمہاری مذمت کی ہے۔ مترجم نے کہا کہ جب آپ اس کی بات سمجھتے ہیں تو مجھے کس لیے بلوایا۔ وہ لوٹ گیا۔ حضور ﷺ نے جبرئیل امین سے کہا کہ سلمان کو عربی سکھا دو۔ جبرئیل نے سلمان فارسی کے منہ میں دم کیا تو وہ عربی بولنے لگے۔ آپ ﷺ نے چند صحابہ کو دوسرے ممالک تبلیغ دین کے لیے بھیجنا چاہا تو صحابہ نے عرض کی کہ ہم وہاں کی بولی سے آگاہ نہیں، تبلیغ کیسے کریں گے آپ نے فرمایا اس کی فکر نہ کرو۔ دوسرے روز جب

وہ سوکراٹھے تو خود بخود مطلوبہ زبان بولنے اور سمجھنے پر قادر تھے۔ یہ آپ ﷺ کا تصرف اور صحابہ پر آپ کی عطا تھی۔ ایک رات میں کایا پلٹ دینا، حیرت انگیز کمال ہے۔ دوسری زبانوں پر آپ ﷺ کو ایسا عبور کتسابی تھا بلکہ تائید ربانی اور وحی الہی کی کرشمہ سازی ہے جس کے سبب کوئی بشر آپ کے علوم و عرفان کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اُمّ معبد آپ ﷺ کی توصیف میں فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ شیریں کلام تھے، آپ کی آواز بلند اور دلکش تھی۔ آپ کی گفتگو کا ہر لفظ دوسرے لفظ سے جدا ہوتا۔ آپ کا ہر بیان ایسا ہوتا گویا لڑی میں پروئے ہوئے موتی۔

حضور اقدس ﷺ کے صدق و صفاء، امانت و دیانت، حرّوت و ایثار ایضاً عہد اور جود و سخا کی صفات اظہارِ نبوت سے قبل ہی اہلِ مَدَن میں مشہور تھیں۔ آپ ﷺ کی زبان حق بیاں سے کبھی بھی جھوٹ یا خلافِ حق بات کا ظہور نہ ہوا۔ آپ صادق و امین کے لقب سے مشہور تھے اور آپ کی نبوت کا انکار کرنے والے بھی آپ کی ان خوبیوں کے معترف تھے۔ آپ ﷺ ایسے امانتدار تھے کہ شبِ ہجرت ان لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس رکھی تھیں جو آپ کو قتل کرنے کے لیے گھر کے باہر جمع تھے۔ حضور نے وہ امانتیں حضرت علی کے سپرد کیں اور انہیں ان کے اہل کو لوٹانے کی وصیت کی۔ آپ کے عظیم کردار کا اس بات سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ آپ کی جان کے دشمن اور آپ کے خون کے پیاسے بھی امانتیں اسی صادق و امین کے پاس رکھواتے تھے۔ اظہارِ نبوت سے پہلے کی بات ہے، ایک شخص نے آپ ﷺ سے کہا اس جگہ بٹھریں میں ابھی آتا ہوں اور وہ بھول گیا۔ تین دن بعد اسے یاد آیا، وہ اس جگہ گیا تو دیکھا کہ حضور اُسی جگہ اس کے منتظر تھے۔ آپ نے صرف اتنا کہا کہ تو نے مجھے تکلیف پہنچائی میں یہاں تین دن سے حیرانِ انتظار کر رہا ہوں۔ تین دن تک ایک ہی جگہ پر بٹھریے رہنا اور عہد کی ایسی پابندی کوئی معمولی بات نہیں، یہ صرف اسی سے ممکن ہے جو اعلیٰ ترین اخلاق و کردار کا حامل ہو اور تمام انسانوں کے واسطے پیروی کے لیے نمونہ بن سکے۔

قدرت کے باوجود رگز رگز کرنے، معاف کرنے اور نکالیف پر صبر کرنے کی حق تعالیٰ نے آپ کو تعلیم دی۔ فرمایا: خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ۝۱۵ اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو، بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ اور آپ ﷺ کو حکم ہوا کہ جو تم سے تعلقات منقطع کرے اس سے ملو، جو محروم رکھے اسے عطا کرو جو ظلم کرے اسے معاف کرو اور حق تعالیٰ نے آپ سے فرمایا: "وَأَصْبِرْ مَا أَصَابَكَ" آپ پر جو مصائب آتے ہیں اس پر صبر کیجیے

اور فرمایا "فَاصْبِرْ سَخِمًا صَبْرًا أُولُوا الْعَزْمُ مِنَ الرُّسُلِ" جیسے بلند عزم و ہمت والے رسولوں نے صبر کیا آپ بھی ویسے ہی صبر کریں۔ اور فرمایا "وَلَسَنَ صَبْرًا وَغَفْرًا إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ" جس کسی نے صبر کیا اور معاف کیا تو یہ بڑے عزم و ہمت والے کام ہیں۔ آپ پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے مگر آپ نے صبر اور بردباری کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ مظالم خندہ پیشانی سے برداشت کیے اور جب بدلہ لینے پر قدرت حاصل ہوئی تو سب کو معاف فرما دیا۔ غزوہ احد میں جب آپ زخمی ہوئے تو صحابہ، کفار مکہ کی تباہی و بربادی کے واسطے دعا کے لیے عرض گزار ہوئے۔ رحمت عالمیان ﷺ نے فرمایا مجھے لعنت بھیجنے کے لیے مجھ کو نہیں کیا گیا بلکہ میں راہ ہدایت کی طرف بلائے والا ہوں اور رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ پھر آپ نے اُن ظالموں کے حق میں بجائے بدعا کے یہ دعا فرمائی "اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کہ یہ مجھے نہیں جانتے۔"

ایک غزوہ میں درخت کے نیچے آپ تہا قیلو لہ فرما رہے تھے کہ غوث بن حارث ارادہ قتل سے آپہنچا۔ آپ کی آنکھ کھلی، دیکھا ایک شخص ہاتھ میں تلوار لئے کھڑا ہے۔ غوث نے کہا اب تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا۔ آپ نے بڑے اطمینان سے فرمایا: اللہ..... اتنا سنتے ہی اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ آپ نے وہ تلوار اٹھا کر فرمایا تباہ تجھے کون بچائے گا؟ پھر آپ نے بجائے انتقام لینے کے درگزر کرتے ہوئے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ جب وہ اپنی قوم کے پاس آیا تو کہنے لگا میں بہترین انسان کے پاس سے تمہارے پاس آیا ہوں۔

ایک یہودی عورت نے بکری کے گوشت میں زہر ملا کر آپ کو کھلایا۔ اس نے اپنے جرم کا اقرار بھی کیا اس کے باوجود آپ نے اسے معاف فرما دیا۔ لبید بن اُصم نے آپ پر جادو کیا ساری بات جاننے کے باوجود آپ نے اس پر عتاب نہ فرمایا نہ انتقامی سلوک کیا۔

ریس المنافقین عبد اللہ ابن ابی نے آپ سے بے حد ناروا حرکتیں کیں مگر آپ نے مواخذہ نہ فرمایا۔ صحابہ نے اسے قتل کرنے کی اجازت مانگی تو آپ نے یہ کہتے ہوئے منع کر دیا کہ دشمنوں کو یہ کہنے کا موقع مل جائے گا کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ آپ ﷺ کی کرم نوازی دیکھیں کہ ایسے سخت دشمن کے کفن کے لیے اپنا کرتا عطا فرمایا، اس کے جنازے میں شرکت کی اور مغفرت کے لیے دعا فرمائی۔

فتح مکہ کے وقت جب بعض صحابہ یہ کہہ رہے تھے کہ آج بدلہ لینے کا دن ہے۔ اس وقت آپ ﷺ فرما رہے تھے۔ نہیں، بلکہ آج معاف کرنے اور درگزر کرنے کا دن ہے۔ اُن خون کے

پیا سوں کو جنہوں نے ساری زندگی آپ پر مظالم ڈھائے تین سال تک شعب ابی طالب میں قید ہونے پر مجبور کیا، راہ میں کانٹے بچھائے، حالت نماز میں اونٹ کی اوچھڑی گردن پر رکھی۔ متعدد بار آپ کو بولہبان کیا، جنگیں مسلط کیں۔ ان تمام کو آپ نے ”لَا تَنْزِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ“ فرما کر معاف فرما دیا اور غنودہ درگزر کی ایسی تاریخ رقم کی جس کی اقوام عالم میں مثال نہیں ملتی۔

کعبہ کا متولی عثمان بن حنیف، جس نے ہجرت سے قبل آپ کو کعبۃ اللہ کے اندر جانے اور عبادت کرنے کی اجازت نہ دی، فتح مکہ کے بعد صحابہ نے اس سے چابیاں لے کر آپ کے حوالے کیں تو آپ نے اسی عثمان بن حنیف کو کعبہ کا متولی مقرر کر دیا اور حکم دیا کہ یہ منصب اس کی ہی نسل کے پاس رہے گا۔ ایسا غنودہ درگزر اور ایسا کرم دیکھ کر وہ آپ کے قدموں میں آن گرا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔

وہ ابوسفیان جو بارہا لشکر جرار لے کر مدینہ پر حملہ آور ہوتا رہا۔ جس نے آپ کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اور کئی صحابہ کو شہید کر دیا، ان کا مشلہ کیا۔ مگر جب فتح مکہ کے بعد اسے بارگاہ رسالت میں پیش کیا گیا تو آپ ﷺ نے اسے معاف فرما دیا اور اس کے ساتھ بڑی نرمی اور شفقت آمیز گفتگو کرتے ہوئے فرمایا۔ اے ابوسفیان کیا تجھ پر ابھی تک یہ واضح نہیں ہوا کہ اللہ عز وجل کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں! ابوسفیان نے بے اختیار کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ تو بڑے حلیم و کریم اور صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ رسول اللہ ﷺ شاذ و نادر ہی غصہ میں آتے اور جب ایسا ہوتا تو جلد راضی ہو جاتے۔

جود و کرم میں بھی آپ جیسا کوئی اور نظر نہیں آتا۔ حضرت جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے جس چیز کا بھی سوال کیا گیا، آپ نے کبھی اس کا جواب نفی میں نہ دیا۔ حق تعالیٰ نے آپ ﷺ سے فرمایا: ”وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَوْ“ (سورہ ضحیٰ ۱۰) اور آپ کسی بھی سائل کو ”لا“ نہ کہیں۔ یہ ارشاد باری بتا رہا ہے کہ کونین کی ساری نعمتیں آپ کے قبضہ و اختیار اور تصرف میں ہیں کہ جو بھی جیسا چاہے سوال کرے حضور ﷺ اس کو ”لا“ نہیں کہتے منع نہیں کرتے۔

مائیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے سرکار ﷺ میں نہ ”لا“ ہے نہ حاجت ”اگر“ کی ہے ایک مرتبہ آپ کے پاس اتنی بکریاں تھیں جن سے دو پہاڑی کے درمیانی جگہ بھری ہوئی تھی ایک شخص نے آپ سے سوال کیا تو آپ نے وہ ساری بکریاں اسے عطا فرمادیں۔ اس نے اپنے قبیلے میں پہنچ کر کہا: لوگو! مسلمان ہو جاؤ کہ محمد ﷺ ایسے نسی ہیں کہ مال کے ختم ہونے کا اندیشہ

تک دل میں نہیں لاتے۔ کتنے مواقع پر آپ نے سو سو اونٹ لوگوں میں تقسیم فرمائے۔ حضرت عباس کو اسقدر سونا مرحمت فرمایا جسے وہ اٹھانہ سکتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس ۹۰ ہزار درہم لائے گئے آپ نے چٹائی پر رکھ کر تقسیم کرنا شروع کیا اور سارے درہم بانٹ دیے پھر ایک شخص نے آکر سوال کیا تو آپ نے فرمایا تم ہمارے نام پر مطلوبہ چیزیں قرض لے لو جب مال آئے گا تو ہم ادا کرویں گے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! جس کام کی آپ میں طاقت نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر لازم نہیں ٹھہرایا۔ حضور ﷺ نے یہ مشورہ پسند نہ کیا۔ دوسرے انصاری صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ! راہ خدا میں سخاوت فرماتے رہیے اور یہ خطرہ بھی دل میں نہ لائیں کہ عرش کا مالک آپ کو کبھی مال کی قلت سے دوچار کرے گا۔ یہ سن کر آپ نے قسم فرمایا، خوشی کے آثار چہرہ التور سے ظاہر ہوئے فرمایا اللہ نے مجھ کی حکم دیا ہے۔

فتح مکہ کے بعد مال غنیمت کی بھرمار ہوئی تو آپ نے قریش کو عطا فرمایا اور انصار کو محروم رکھا۔ انصار کے بعض نوجوانوں نے کہا جب آڑا وقت تھا تو ہم نے حضور کا ساتھ دیا مگر اب حضور پر اپنے قبیلہ والوں کی محبت غالب آگئی ہے، انہیں عطا فرما رہے ہیں، ہمیں بھول گئے۔ حضور ﷺ تک یہ بات پہنچی تو آپ نے انصار کو جمع کیا اور کہا اے انصار کیا تم گمراہ نہ تھے کہ اللہ نے میری بدولت تمہیں ہدایت دی؟ سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کیا تم لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نہ تھے کہ اللہ نے میری بدولت تمہیں، شیر و شکر کیا سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا تم بھی مجھ سے کہہ سکتے ہو کہ اے اللہ کے رسول کیا آپ کو آپ کی قوم نہ ٹھکرایا مگر ہم نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، انہوں نے آپ کو نکالا، ہم نے آپ کو پناہ دی، ہم نے اپنا تین من و چمن آپ پر قربان کیا۔ اے انصار تم یہ کہہ سکتے ہو لیکن کیا یہ اچھا نہ ہوگا کہ اہل قریش اپنے گھراؤنٹ، بگائے اور بکریاں لے جائیں اور تم اپنے ساتھ رسول اللہ کو، سارے انصار ٹپ اٹھے اور عرض گزار ہوئے کہ جب آپ ہمارے ساتھ ہیں تو ہمیں اور کچھ نہیں چاہئے۔

نہ صرف دنیاوی نعمتیں، بلکہ جس کسی نے آخری نعمتوں اور سعادت مند کی کا سوال کیا، آپ ﷺ نے اسے محروم نہ رکھا۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ نے آپ کو وضو کروایا تو حضور نے فرمایا ”سَلِّ مَا شِئْتَ“ جو چاہے مانگ لے۔ حضرت ربیعہ عرض گزار ہوئے ”اِنِّیْ اَسْئَلُكَ مَرَّافَتَكَ فِی الْجَنَّةِ“ میں آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں۔

اس ایک سوال میں کتنی چیزیں مانگ لیں۔ ایمان پر موت، مغفرت، جنت میں دخول پھر جنت کے سب سے بلند ترین درجہ میں جگہ اور وہاں حضور کی رفاقت۔ حضور ﷺ نے بھی یہ سوال سن کر یوں نہ کہا کہ اللہ سے مانگو، مجھ سے کیوں سوال کرتے ہو؟ مجھے تو اپنی بھی خبر نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا؟ جنت اور پھر جنت میں سب سے بلند درجہ عطا کرنا اللہ کا کام ہے۔ اللہ سے سوال کروا یہ نہ فرمایا بلکہ فرمایا یہ عطا کیا اور بھی کچھ مانگ لے۔ حضرت ربیعہ نے کہا یا رسول اللہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ حضور ﷺ نے فرمایا ”اعسی علی ذالک بکثرة السجود“ اس بات پر کثرت سجدہ سے میری مدد کر یعنی یہ سب تو تجھے مل گیا اب عمل نہ چھوڑ دینا، عمل کی کثرت کرنا۔

آج بھی آپ کا در اقدس وہ ہے، جیسا چاہے سائل سوال کرے۔ خود حق تعالیٰ گناہگاروں کو آپ کے حضور معافی کے لیے بھیج رہا ہے فرمایا: وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ۝ (سورہ نساء۔ ۶۴) جب بھی تم میں سے کوئی ایسے نفس پر (گناہ کبیرہ کر کے) ظلم کر بیٹھے تو وہ حضور ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اللہ سے استغفار چاہے اور رسول اللہ ﷺ بھی اس کے حق میں استغفار چاہیں تو تم اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاؤ گے۔ یہ حکم امت کے واسطے قیامت تک کے لئے ہے۔ جو بھی اپنے گناہوں کی معافی کا خواستگار ہو وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اگر نہیں جاسکتا تو یہاں سے متوجہ ہو جائے استغفار کرے جوں ہی حضور کے لب مبارک اس کے حق میں واہوں گے۔ گناہ، گناہ نہ رہے گا۔

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا اور سلام کیا۔ وہ شخص انتہائی گناہگار تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے سلام کا جواب نہ دیا اور اس سے منہ پھیر لیا۔ نوجوان نے کہا ”اے امام! آپ میرے گناہوں اور بدکاریوں کے سبب ایسا کر رہے ہیں۔ میرا ایک خواب سن لیں۔ مجھے آج رات خواب میں حضور اقدس ﷺ کی زیارت ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ آپ کے گرد کافی لوگ جمع ہیں، ان میں سے ایک ایک اٹھ کر آنجناب کے پاس جاتا، حضور ﷺ اس کے حق میں دُعا سے مغفرت فرماتے اور مغفرت کا پروانہ اسے عطا کرتے۔ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ میں اس قدر گناہگار و بدکار ہوں کیا حق لے کے حضور ﷺ کے پاس جاؤں۔ ندامت کے سبب مجھے آپ کے روبرو جانے کی ہمت نہ ہوئی یہاں تک کہ سارے لوگ چلے گئے اور میں اکیلا رہ گیا۔ حضور ﷺ نے مجھے بلایا اور کہا ”تو کیوں مجھ سے گناہوں کو معاف کروانے کے

لیے نہیں کہتا؟“ میں نے عرض کیا ”یا رسول اللہ ﷺ میں سخت گناہگار ہوں، کیا منہ لے کر آپ کی جناب میں آؤں“۔ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا ”تو اللہ اور اس کے رسول سے حیا کرتا ہے اور دل میں شیخیں کا ادب رکھتا ہے۔ جا اللہ نے حیرے سارے گناہ معاف فرما دیے۔“ پھر میری آنکھ کھل گئی۔ اے امام احمد! مجھ سے اعراض نہ کریں کہ اب میں تمام گناہوں سے تائب ہو گیا ہوں۔

مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤک ہے گواہ

پھر رد ہو، کب یہ شان کریہوں کے ذر کی ہے

امام شرف الدین بصری نے مرض فالج میں حضور کو پکارا حضور نے انہیں شفا بخشی۔ مولوی محمد شریف سیالکوٹی کو فالج ہوا بڑی مدت تک صاحب فراش رہے، افاقہ نہ ہوا۔ ایک دن اہل حدیث کے مولوی ثناء اللہ امرتسری نے مولوی محمد شریف کو خط لکھا کہ ساری عمر حضور ﷺ کو دافع البلاء والوباء والمرض والالہم پکارتے رہے، شرک کرتے رہے مگر کسی نے تمہاری مدد نہ کی، نہ ہی کسی نے تمہاری مدد کرنی ہے اس لیے اب بھی وقت ہے ایسے مشرکانہ عقیدے چھوڑ دو اور صرف اللہ کو پکارو۔ مولوی محمد شریف خط پڑھ کر رونے لگے، زار و قطار روتے روتے سو گئے خواب میں حضور ﷺ کی زیارت ہوئی حضور نے پوچھا محمد شریف کیا حال ہے؟ وہ کر عرض کی یا رسول اللہ غیروں کو طعنہ دینے کا موقع مل گیا ہے۔ حضور اقدس ﷺ نے مولوی صاحب کی باتیں آنکھ پر اپنی انگشت مبارک رکھی تو مولوی صاحب کے ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کا چشمہ بہنے لگا۔ حضور ﷺ نے فرمایا تم تندرست ہو۔ ہوش میں آئے تو سہارے سے کھڑے ہوئے جو تانگیا، پہنا اور چلنے لگے، مکمل صحت یاب ہو گئے۔ ان کا علاج سیالکوٹ کا مشہور ہندو ڈاکٹر لالہ بودھ راج کر رہا تھا اس نے مولوی محمد شریف کو مستیاب دیکھا تو حیران رہ گیا کہنے لگا ہمارے علم میں اس قسم کا فالج لاعلاج ہے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں آپ ﷺ سب لوگوں سے بڑھ کر وسیع القلب، گفتگو میں سچے، نرم طبیعت والے اور ذرہ لواز تھے۔ آپ ﷺ کسی سے نفرت نہیں کرتے تھے۔ ہر قوم کے معزز افراد کا اکرام فرماتے۔ لوگوں کو خوف خدا دلاتے۔ عام لوگوں کی صحبت سے پرہیز کرتے۔ کسی کے ساتھ بداخلاقی سے پیش نہ آتے۔ آپ ﷺ اپنے اصحاب کے ہاں تشریف لے جاتے۔ ہر شریک مجلس کو اس کی شان کے مطابق حق دیتے۔ صمیم رسالت کا ہر پروانہ یہی گمان کرتا ہے کہ حضور کی خصوصی نظر کرم اسی کی جانب ہے۔ حضور ﷺ ہمیشہ پھول کی مانند کھلے رہتے۔ حق تعالیٰ نے آپ کی

شان میں فرمایا "فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ" تو یہ اللہ کی کیسی رحمت ہوئی کہ اے حبیب آپ ان کے واسطے نرم دل ہوئے۔ ایسی کرم توازی، نرمی، شفقت، رافت اور رحمت کے سبب آپ ﷺ نے صحابہ کے دلوں کو ایسا اسیر کر لیا کہ صحابہ کو آپ کے دیکھے بغیر چین نہ پڑتا۔ وہ اپنا تن من وھن آپ ﷺ پر چھا اور کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے۔

اگر کوئی شخص حضور ﷺ کی دعوت کرتا تو قبول فرماتے۔ کبھی کسی کا دل نہ توڑتے۔ کسی کی دل آزاری نہ فرماتے۔ آپ کی خدمت میں جو بھی ہدیہ یا کھانے پینے کی چیز پیش کی جاتی تو مجلس میں موجود تمام اصحاب کو اس میں شریک کرتے۔ ایک مرتبہ ایک اعرابی نے بڑی محبت سے حضور ﷺ کی خدمت میں گکڑیاں پیش کیں حضور ﷺ نے خلاف عادت ساری گکڑیاں خود تناول فرمائیں۔ اعرابی خوش خوش چلا گیا۔ صحابہ نے اس خلاف عادت کام کا سبب پوچھا تو حضور ﷺ نے فرمایا گکڑیاں کڑوی تھیں اگر میں تم میں سے کسی کو دیتا تو اس کے منہ سے نکل جاتا اور اعرابی کی دل آزاری ہوتی۔ ذرا اندازہ لگائیں کڑوی گکڑی کوئی کچھ نہیں سکتا مگر حضور ﷺ نے وہ ساری کڑوی گکڑیاں کھانے کی اذیت برداشت کر لی مگر اعرابی کی دل آزاری نہ کی۔ اس کا دل نہ توڑا۔

خادموں کی غلطیوں پر آپ کبھی شکوہ یا آف تک نہ فرماتے۔ کبھی یہ نہ کہتے کہ ایسا کیوں کیا اور ایسا کیوں نہ کیا۔ آپ ﷺ ہمیشہ متہمم رہتے۔ اصحاب کی دلخوازی فرماتے، ان سے خندہ پیشانی کے ساتھ گفتگو کرتے۔ ان کے بچوں کی دلجوئی کرتے، انہیں گود میں اٹھاتے۔ مدینہ منورہ کے کسی گوشہ میں بھی اگر کوئی بیمار پڑتا تو اس کی عیادت کے لیے جاتے۔ عذر خواہوں کا عذر قبول فرماتے۔ اگر کوئی دست مبارک تھامتا تو اس وقت تک ہاتھ نہ چھڑاتے جب تک وہ خود ہاتھ نہ چھوڑ دیتا۔ آپ ﷺ ہر شخص کو پہلے سلام کرتے۔ اصحاب کے درمیان کبھی پاؤں نہ پھیلاتے جس سے دوسروں کو تنگی ہو۔ جو بھی آپ کے پاس آتا اس کی عزت کرتے بعض اوقات اس کے لیے اپنا کپڑا پھیلا دیتے، اپنا تکیہ عنایت فرماتے اگر وہ انکار کرتا تو اصرار کر کے اسے بٹھاتے اور بعض اوقات اسے قسم تک دیتے۔

صحابہ کو پیارے پیارے ناموں سے پکارتے۔ کسی کی بات پر نہ ٹوکتے۔ جب آپ صبح کی نماز سے فارغ ہوتے تو مدینہ منورہ کے حذام اور بچے اپنے اپنے برتنوں میں پانی لے کر حاضر ہوتے۔ آپ اس میں اپنا دست مبارک ڈبوئے چلے جاتے۔ بعض اوقات سخت سردی ہوتی مگر آپ اپنی برکتوں سے انہیں محروم نہ رکھتے۔

حضور اقدس ﷺ نے دنیا کے مال و متاع اور آرائشوں سے ہمیشہ اجتناب فرمایا۔ حق تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کے توسل سے آپ کی امت کو تعلیم دی: **وَلَا تَمْلِكُ غَيْنُكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ط وَرِزْقِ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۝** (سورہ طہ۔ ۱۳۱) اے محبوب ان کافروں کو دنیاوی مال و متاع میں سے ان کی آزمائش اور انہیں فتنے میں ڈالنے کے لیے ہم نے جو کچھ عطا کیا ہے آپ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں۔ آپ کے پاس جو ہماری عطا سے ہے وہ اس سے بہتر اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔

جب مسلمانوں کو بے درپے فتوحات ہو رہی تھیں اور دنیا آپ کے قدموں میں بکھری پڑی تھی اس وقت بھی خانگی اخراجات کے باعث آپ کی ذرہ ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی۔ آپ ﷺ دعا مانگا کرتے تھے اے اللہ آل محمد کو اتنا رزق دے کہ وہ اپنی زندگیاں باقی رکھ سکیں۔ آپ نے کبھی ساری زندگی متواتر تین دن تک سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا۔ جب آپ کے سامنے مکہ مکرمہ کی وادی کو آپ کے واسطے سونا بنا دینے کی پیشکش کی گئی۔ تو آپ نے عرض کیا ”پروردگار! میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک روز بھوکا رہوں اور ایک روز شکم سیر۔ جس دن بھوکا رہوں گا، تیری بارگاہ میں گریہ و زاری کروں گا، دست و دعا دراز کروں گا اور جس دن سیر ہوں گا تو تیری حمد و ثناء بیان کروں گا۔“

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا اور اس امر کا کبھی کسی سے تذکرہ نہیں کیا۔ فاقہ آپ کو شکم سیری سے زیادہ عزیز تھا۔ ساری رات کا فاقہ بھی آپ کو دن میں روزہ رکھنے سے روک نہ سکتا تھا۔ آپ ﷺ کی حالت دیکھ کر میں اکثر رو پڑتی اور آپ کے شکم اطہر پر ہاتھ پھیر کر عرض کرتی کہ آپ دنیا سے اتنا حصہ تو قبول فرمائیں کہ آپ کو فاقہ کی اذیت نہ اٹھانی پڑے۔ آپ ﷺ ارشاد فرماتے عائشہ! مجھے دنیا سے کیا سروکار، میرے بھائی اولوالعزم خبیروں نے اس سے بھی کٹھن حالات میں صبر کا دامن تھامے رکھا حتیٰ کہ دنیا سے تشریف لے گئے اور اللہ کے حضور میں صبر و قناعت کے باعث عز و شرف اور اجر عظیم سے نوازے گئے۔ اگر میں دنیا کی زندگی آرام سے بسر کرنے لگوں تو کل مجھے ان سے کم اجر ملے گا جو میرے لیے باعث عداوت ہوگا مجھے خدا کے ان دوستوں کی موافقت سے بڑھ کر کسی چیز کی رغبت نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اس کے بعد رسول اللہ ﷺ صرف ایک ماہ دنیا میں جلوہ افروز رہے، پھر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔

شانِ مصطفیٰ ﷺ

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ (سورة النساء ۱۱۳)

”اے محبوب جو بھی آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے وہ سارے علوم آپ کو سکھا دیے“

اللہ عز وجل نے اپنے حبیب کو جن علوم و اختیارات اور قدرتوں سے نوازا، وہ وہم و گمان میں نہیں آسکتے۔ آپ کے علوم کا اس بات سے اندازہ لگائیں کہ لوح و قلم کا علم، جو جملہ علوم پر محیط ہے، آنجناب رسالت ﷺ کے علوم کا ایک جزو ہے۔ جیسا کہ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی شان میں فرمایا اور اسے حضور کے سامنے سنایا۔ ”وَمَنْ عَلَّمَكَ عِلْمَ اللّٰوْحِ وَالْقَلَمِ“ یا رسول اللہ! لوح و قلم کا علم آپ کے علوم میں سے ہے۔ حضور ﷺ کے اختیارات کا کسے اندازہ کی حق تعالیٰ نے ہر شے کو آپ کے لیے مسخر کر دیا اور اس قاسم کائنات کو اپنی تمام نعمتوں کی تقسیم پر مقرر کر دیا فرمایا: ”وَمَسْخَرَلَكُمْ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ“ جو کچھ بھی آسمانوں اور زمینوں اور اس کے مابین ہے، وہ تمام ہم نے تمہارے واسطے مسخر کر دیا اور حضور ﷺ نے فرمایا: ”انما انا قاسم واللہ معطى“ میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ عطا فرماتا ہے۔ آپ ﷺ نے اپنی انکسبت مبارک سے پانی کے چشمے بہا دیے۔ رزق میں فراوانی فرمادی، اشارے سے ڈوبے ہوئے سورج کو لوٹا دیا، انقی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے فرما دیے۔ آپ ﷺ نے جسے چاہا جنت عطا فرمادی اور جسے چاہا جنت میں اپنی معیت عطا فرمادی۔

ابن وہب سے روایت ہے ایک مرتبہ حضور اکرم ﷺ سے اللہ عز وجل نے فرمایا: اے محبوب مجھ سے جو چاہے مانگو، تو میں نے عرض کیا اے رب میں تجھ سے کس چیز کا سوال کروں۔ جبکہ تو نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بتالیا، موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ نوح علیہ السلام کو منتخب فرمایا، سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت عطا کی جو ان کے بعد کسی اور کو نہ ملی۔ حق تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب میں نے آپ کو جو عطا کیا وہ ان سب سے بڑھ کر ہے۔ میں نے جنہیں حوض کوثر

بخشا، تمہارے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملایا جس کی عدا فضاؤں میں سنی جاتی ہے۔ ساری زمین کو تمہاری امت کے لیے پاک ٹھہرایا۔ تمہارے باعث اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف فرمائے۔ تمہیں لوگوں میں بخشناؤنے والے کی حیثیت سے جلوہ افروز کیا اور ایسا کسی اور کے ساتھ نہ کیا گیا۔ تمہارے امتیوں کے دلوں کو صحیفے بنا دیا اور حق شفاعت کو تمہارے لیے مخصوص کیا

سر مصطفیٰ حضرت ابو حذیفہ یمانی رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث میں فخر و عالم، جان دو عالم ﷺ نے فرمایا: مجھے حق تعالیٰ نے خوشخبری سنائی کہ سب سے پہلے میری امت کے ستر ہزار افراد بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے ان میں سے ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار مزید ہوں گے اور رب تعالیٰ نے مجھ پر یہ کرم فرمایا کہ میری امت قحط سالی سے ہلاک نہ ہوگی اور نہ مغلوب ہوگی۔

حضور اقدس ﷺ نے فرمایا جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو سب سے پہلا میں ہوں گا۔ جب وہ اکٹھے ہوں گے تو میں ان کا قائد ہوں گا۔ جب وہ خاموش ہوں گے تو میں ان کا خطیب ہوں گا۔ جب انہیں جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا تو میں ان کی شفاعت کرنے والا ہوں گا۔ جب وہ خاموش ہوں گے تو میں انہیں خوشخبری دوں گا۔ لو! الحمد اس روز میرے ہاتھ میں ہوگا اور میں اپنے رب کی بارگاہ میں جملہ اولاد آدم سے زیادہ عزت والا ہوں گا۔

قاضی عیاض شفا شریف میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب ﷺ کو مبعوت و خلت میں دوسروں پر فضیلت دے کر ممتاز فرمایا۔ ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ صحابہ کرام حضور ﷺ کے انتظار میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے ان میں سے ایک نے کہا کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ اللہ نے مخلوقات میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا ظلیل بنایا، دوسرے نے کہا اس سے بھی زیادہ عجیب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ہمکار مہی کا شرف بخشا، تیسرے نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کی شان دیکھو کہ وہ اللہ کا ایک کلمہ ہیں اور روح اللہ ہیں چوتھے نے کہا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنا صفی بنایا۔ اسے میں رسول اللہ ﷺ تشریف لائے اور فرمایا میں نے تمہاری گھنگو سن لی اور تمہارا تعجب کرنا بجا ہے واقعی ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ظلیل ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ہمکار مہی سے مشرف فرمایا اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہیں اور آدم علیہ السلام کے صفی اللہ ہونے میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں لیکن میں اللہ کا حبیب

ہوں "ولا فخر" قیامت کے دن لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا۔ سب سے پہلے شفاعت کی مجھے اجازت ملے گی۔ سب پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھاؤں گا اور اپنے غریب امتیوں کے ہمراہ جنت میں داخل ہو جاؤں گا اور میں اللہ کے نزدیک سب اگلوں اور پچھلوں سے زیادہ معزز و مکرم ہوں۔ ولا فخر۔

جان لیں خلیل وہ ہے جو اللہ سے اپنی مغفرت کی امید رکھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں ارشاد باری ہے۔ "وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ" میں امید کرتا ہوں کہ وہ قیامت کے دن میری خطائیں بخش دے گا۔ جبکہ حبیب اللہ کی ایسی شان ہے کہ ان کے صدقے اللہ نے ان سے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ بخش دیے۔ فرمایا: لَيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ (پارہ ۲۶- فتح ۲) خلیل وہ ہے جو اللہ کے ذکر کو بلند کرے اور حبیب وہ ہے جس کے ذکر کو اللہ بلند کرے۔

اللہ اور اس کے ملائکہ ذکر حبیب میں مشغول ہیں "إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ" بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی ﷺ کی تعریف و ثناء میں مشغول ہیں۔ اور فرمایا: "وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ" اے محبوب میں نے تیرے واسطے تیرے ذکر کو بلند کیا۔ جبریل امین نے حضور ﷺ سے فرمایا: یا رسول اللہ! اللہ نے آپ کے ذکر کو اس طرح بلند کیا کہ آپ کے نام نامی کو اپنے نام کے ساتھ ملا دیا اب جہاں بھی اللہ کا ذکر ہوگا وہاں وہاں آپ کا ذکر ہوگا۔ اللہ نے فرمایا: "اطيعوا الله واطيعوا الرسول. امنوا بالله ورسوله" وغیرہ کلمہ طیب میں آپ کا نام اللہ کے نام کے ساتھ ہے۔ آذان میں آپ کا نام نامی اللہ کے نام کے ساتھ پکارا جاتا ہے۔ نماز میں آپ کا ذکر یہاں تک کہ اللہ نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا فرمایا: "جعلتك ذكراً من ذكوري فمن ذكرك ذكوري" اے محبوب میں نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا پس جس نے بھی آپ کا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا۔

موسیٰ علیہ السلام صفاتی تجلی کا ایک ذرہ برداشت نہ کر سکے۔ کوہ طور اس تجلی سے جل کر سمر ہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ مگر قلب حبیب کی ہمت کے قربان جانیے کہ عین ذات باری کو سکراتے ہوئے ایسے مشاہدہ فرمایا کہ نہ پلک جھپکی نہ نگاہ ادھر سے ادھر ہٹی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا: "هَذَا بَصِيرَتِي وَمَا طَفَعِي" نہ پلک جھپکی نہ نگاہ ہٹی۔

اگر یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال سے مبہوت ہو کر زنان مصر نے اپنی انگلیاں تراش لیں تو ادھر رخ محبوب ﷺ کے والخی جلووں اور واللیل زلفوں کے اسیر ہو کر اور آپ کے اخلاق و کردار پر فریفتہ ہو کر جو انان عرب سرکنانے کو تیار ہو گئے اور عملاً آپ پر قربان ہو گئے۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی انفس العارفين میں لکھتے ہیں کہ میرے والد شاہ عبدالرحیم کو حضور ﷺ کی زیارت ہوئی۔ والد صاحب نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ویسے تو آپ بڑے حسین و جمیل ہیں مگر وہ بات نظر نہیں آتی جو یوسف علیہ السلام میں تھی کہ زنان مصر نے مبہوت ہو کر انگلیاں تراش لیں اور انہیں احساس تک نہ ہوا۔ حضور ﷺ نے فرمایا: ”اللہ نے میرے حسن کو اپنی غیرت کے پردوں میں چھپا رکھا ہے۔ اگر آشکار ہو جائے تو لوگوں کا حال اس سے بھی زیادہ ہو جو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر زنان مصر کا ہوا۔ اگر وہ پردے اٹھ جائیں تو سارا عالم تاب نہ لاسکے، بھلاک ہو جائے۔“ یہی سوال حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور سے کیا تو حضور ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے جمال پر ستر ہزار پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ حضور نے ان میں سے ایک پردہ ہٹا دیا تو ایسا نور چمکا کہ سیدہ عائشہ بے ہوش ہو گئیں۔

ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو وہ اگر جلوہ کریں کون تماشا ہی ہو
اگر آدم صلی اللہ کو اللہ نے کل اشیاء کے ناموں کا علم عطا کیا تو اپنے حبیب کو جملہ اشیاء اور موجودات کے حقائق سے آگاہ کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا ”فتجلی لی کل شیء و عرفہ“ کل اشیاء مجھ پر روشن ہو گئیں اور میں نے انہیں پہچان لیا۔

اگر سلیمان علیہ السلام کو چند پرند جنات اور انسانوں پر حکومت دی تو ہمارے نبی کے واسطے ساری کائنات کو سخر کر دیا فرمایا ”وسخر لکم مافی السموت و مافی الارض جمیعاً منہ“ چند پرند آپ سے اعانت چاہتے۔ درخت آپ کے اشارے پر چل کر آتے۔ کنکریاں آپ کا کلمہ پڑھتیں۔ جنات آپ کا دین قبول کرتے۔ فرشتوں کے سردار جبریل آپ کی غلامی اختیار کرتے اور شب اسرئلی حضور کی پرواز سے تجاوز نہ کر سکے۔ چاند و سورج آپ کا اشارہ سمجھتے اور حکم مانتے۔

اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مروے زندہ کئے، لا علاج مریضوں کو شفا بخشی، مادر زاد اندھوں کو آنکھیں عطا کیں تو حضور اقدس ﷺ نے نہ صرف مروے زندہ فرمائے بلکہ مردہ قلوب

زندہ کر دیے۔

ایک دن حضرت جابر بن عبد اللہ نے حضور ﷺ کو کھانے کی دعوت دی۔ جب آپ، حضرت جابر کے گھر تشریف لے گئے تو حضرت جابر نے بے حد مسرت و شادمانی کا اظہار کیا۔ فوراً ایک بکری کا بچہ ذبح کیا اور کھانا تیار کروایا۔ حضرت جابر کے بڑے بیٹے نے چھوٹے بھائی سے کہا تجھے بتاؤں کہ ہمارے والد نے بکری کے بچے کو کس طرح ذبح کیا؟ اس نے چھوٹے بھائی کو لٹا کر گلے پر چھری چلا دی اور نادانی سے اسے ذبح کر دیا۔ حضرت جابر کی بیوی نے یہ دیکھا تو دوڑی، بچہ خوف سے چھت پر چلا گیا اور چھت سے گر کر ہلاک ہو گیا۔ اس صابرہ خاتون نے حضور ﷺ کی خاطر صبر اختیار کیا اور دونوں بچوں پر کپڑا ڈال دیا۔ جب کھانا حضور ﷺ کے سامنے رکھا گیا تو جبریل امین حاضر ہوئے اور خبر دی کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جابر کے دونوں بیٹوں کے ساتھ کھانا کھا۔ حضور ﷺ نے بچوں کو بلوایا تو ماں نے کہا، بچے گھر میں موجود نہیں۔ حضور ﷺ نے حق تعالیٰ کا حکم سنایا تو اس نے روتے ہوئے بچوں کی لاشوں سے کپڑا ہٹا دیا۔ گھر میں کھرام بج گیا حضور ﷺ نے ان بچوں کو زندہ فرمانے کے لیے دعا کی اور وہ دونوں اللہ کے حکم سے زندہ ہو گئے۔ (شواہد النبوة۔ مولانا جامی)

نیز حضور ﷺ نے اپنے والدین کو زندہ فرما کر اپنا کلمہ پڑھایا اور اپنی امت میں داخل کیا۔ آپ ﷺ نے لاکھوں مشرکین کے مردہ قلوب اپنی نگاہ کیسیا سے نہ صرف زندہ فرمائے بلکہ ان میں سے بے شمار کو مسیحا فسخ بنا دیا۔

فیض رحمت نے ترے قطرے کو دریا کر دیا   دل کو زندہ کر دیا نظروں کو بینا کر دیا
خود تھے جوراہ پر اوروں کے رہبر بن گئے   کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا
اس امت کے تمام اولیاء میں حضور ﷺ کا فیض ہے۔ اولیاء کی جملہ کرامات حضور ﷺ کے فیض سے ہے اور آئینہ کی امت میں ایسے ہزار ہا اولیاء گزرے ہیں جو لا علاج مرض سے شفا بخشے والا، مردوں کو زندہ کرنے والے اور مادر زاد اندھوں کو بینا کرنے کی قوت و اختیار والے تھے۔ یہی سبب تھا کہ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حواری برناباس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نبی آخر الزماں کی تعریف و توصیف سنی تو بے اختیار پوچھا کہ آپ کا مقام و مرتبہ نبی آخر الزماں کے سامنے کیسا ہے تو کلمہ اللہ، روح اللہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی آخر الزماں کی شان

وعظمت ایسی ہے کہ کاش میں ان کے جوتے کا ایک تسمہ ہوتا۔

حضور ﷺ کا امتی ہونا، حضور سے منسوب ہونا ایسا عظیم شریف ہے کہ انبیاء و مرسلین اس بات کے خواہشمند رہے۔ نسبت رسول مغفرت کی یقینی ضمانت ہے اور آنجناب کی محبت قیامت میں آپ کے قرب کا موجب ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”المراء مع من احب“ وہ اُسی کے ساتھ ہوگا جس سے یہاں محبت کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے رومال کو حضور ﷺ سے نسبت ہوئی تو آگ اسے جلانے پر قادر نہ ہو سکی۔ اس واقعہ کے پیش نظر مولانا روم عذاب سے نجات کا طریقہ یوں بتاتے ہیں۔

اے دل ترسندہ از نار و عذاب   باچناں دست و لب کن اقتراب
چوں جمادے را چنیں تشریف داد   جان عاشق را چہا خواہد کشاد
آگ اور عذاب سے خوفزدہ اے دل، تجھے چاہیے کہ حضور اقدس ﷺ کے دست مبارک پر بوسہ زن ہو جا کہ وہ ایسی شان و عظمت والے ہیں کہ جمادات (رومال) کو بھی دست مبارک مس کر دیں تو اسے آگ نہیں جلاتی تو وہ کیسے اپنے عاشقوں کو جلنے سے بچا نہیں سکتے۔
لہذا ہمیں چاہیے کہ حضور اقدس ﷺ کی ذات مقدسہ کو اپنے تھوڑے سا کر آنجناب کے مبارک اور مقدس ہاتھوں اور قدموں پر بوسے دیتے رہیں۔ تصور و خیال میں آنجناب پر جان و دل سے قربان ہوتے ہیں۔

اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہم تمام کو حضور کی رضا و خوشنودی اور آنجناب کی نسبت و محبت سے سرفراز فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین

برہانِ ربی

”يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ“ (سورۃ نساء: ۱۷۴)

”اے لوگو! بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آگئی“

حق تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں! تمہارے پاس تمہارے رب کی جناب سے روشن دلیل،

سراپا معجزہ، اللہ کی برہان یعنی حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ تشریف لے آئے۔

اللہ کی سرتا بہ قدم شان ہیں یہ   ان سائیں انسان وہ انسان ہیں یہ

قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں   ایمان یہ کہتا ہے مری جان ہیں یہ

موئے مبارک: حضور اقدس ﷺ سراسر اقدس سے پائے مبارک تک سراپا معجزہ ہیں۔ آپ کی

ذات مقدسہ کا ہر ہر جز معجزہ ہے۔ آپ ﷺ کے موئے مبارک کو ہی لے لیں۔ ایک مرتبہ حضور ﷺ

نے ہال منڈوانے کے لئے حجام کو بلایا تو صحابہ اپنا کام کاج چھوڑ کر حاضر خدمت ہوئے۔ حضور ﷺ

نے وہ بال حضرت ابوطالب انصاری کو عطا فرما کر کہا ”اقسم بین الناس“ اسے لوگوں میں تقسیم

کردو۔ یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ صحابہ حضور کے موئے مبارک کو متبرک سمجھتے تھے جب ہی اسے حاصل

کرنے کے لیے اپنا کام کاج چھوڑ کر آ گئے۔ حضور نے بھی ان کے اس عقیدہ کی تردید نہ کی۔ یہ نہ

فرمایا کہ ان بالوں میں کیا رکھا ہے نفع نقصان پہچانا اللہ کا کام ہے! غیر اللہ کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا

وغیرہ۔ اس کے بجائے آپ ﷺ نے صحابہ کے عقیدے کی تائید کی اور اپنے بالوں کو ان میں تقسیم

کرنے کا حکم دیا۔ آج کے بدعقیدہ مولوی اگر اس زمانے میں ہوتے تو ان صحابہ کے بارے میں یہی

کہتے کہ یہ تو بال پرست ہیں۔ صحابہ نے یہ بات کہاں سے اخذ کی کہ آپ کے موئے مبارک تبرک

ہیں؟ قرآن سے۔ صحابہ نے قرآن میں حیران بن یوسف کا قصہ پڑھا کہ اسے آنکھوں پر ڈالتے ہی

یعقوب علیہ السلام کی بیٹائی لوٹ آئی جب ایک نبی کے بدن سے مس ہونے والے لباس میں یہ

تاثیر ہو سکتی ہے تو موئے مبارک تو جزو بدن ہیں، جسم کا حصہ ہیں وہ کیسے بے اثر ہو سکتے ہیں!

بخاری شریف اور مشکوٰۃ شریف میں ہے کہ حضرت اُمّ سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس حضور ﷺ کے موئے مبارک تھے۔ جسے انہوں نے چاندی کی نگلی میں رکھا ہوا تھا۔ مدینہ میں جب کوئی بیمار ہوتا تو اس کے گھر والے برتن میں پانی لے کر حضرت اُمّ سلمہ کے پاس آتے وہ اس پانی میں چاندی کی نگلی جس میں حضور کے موئے مبارک تھے، بلا دیتیں۔ وہ پانی مریض کو پلایا جاتا جس سے وہ شفا یاب ہو جاتا۔

حضرت خالد بن ولید کے پاس حضور ﷺ کے موئے مبارک تھے وہ انہوں نے اپنی ٹوپی میں سیے ہوئے تھے۔ ان موئے مبارک کی برکت ہے وہ ہر مہم میں کامیاب ہوتے۔ جنگ یرموک میں خالد بن ولید کی سطور پہلوان سے کشتی ہو رہی تھی کہ آپ کی ٹوپی گر گئی۔ آپ سطور کو چھوڑ کر ٹوپی ڈھونڈنے لگے اور کہتے جاتے خدا تم پر رحم کرے میری ٹوپی مجھے دو ٹوپی پہن کر دوبارہ مقابلہ شروع ہوا اور آپ غالب آ گئے۔ جنگ کے بعد لوگوں نے سب پوچھا کہ بجائے لڑنے کے، دشمن کی طرف متوجہ رہنے کے، آپ ٹوپی کی فکر میں مشغول ہو گئے تو آپ نے فرمایا اس ٹوپی میں حضور ﷺ کے موئے مبارک ہیں جن کی برکت سے مجھے ہمیشہ فتح نصیب ہوتی ہے۔

حضرت علی سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا جس نے میرے ایک بال کو بھی اذیت پہنچائی اس پر جنت حرام ہے۔

ایک مرتبہ شاہ ولی اللہ کے والد شاہ عبدالرحیم سخت بیمار ہو گئے۔ بچے کی کوئی امید نہ تھی رشتہ دار عزیز واقارب پاس جمع تھے کہ شاہ عبدالرحیم کو آواز آئی کہ حضور ﷺ تمہاری عیادت کے واسطے آرہے ہیں اور جس طرف سے وہ آرہے ہیں اُس طرف تمہارے پاؤں ہیں۔ انہوں نے اشارے سے چار پانی کا رخ بدلنے کو کہا۔ رخ تبدیل کیا گیا۔ غنودگی کے عالم میں دیکھا کہ حضور ﷺ تشریف لائے اور پوچھا عبدالرحیم کیا حال ہے؟ ان پر رقت طاری ہو گئی۔ حضور نے تشفی دی کہ تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ شاہ عبدالرحیم کے دل میں خواہش ہوئی کہ کاش حضور مجھے اپنے موئے مبارک عطا فرمائیں۔ حضور ﷺ نے اپنی ریش مبارک پر ہاتھ پھیرا اور دو بال انہیں دیے اور تشریف لے گئے ہوش میں آئے موئے مبارک تلاش کئے مگر نہ ملے تو پھر رونے لگے کہ شاید یہ صرف خواب کی بات ہے۔ روتے روتے آنکھ لگ گئی پھر حضور ﷺ کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا عبدالرحیم میں نے وہ بال تمہارے حکیم کے نیچے رکھ دیے ہیں۔ جاگنے کے بعد تلاش کیا تو

موئے مبارک مل گئے شاہ عبدالرحیم کا بخار اسی روز ختم ہو گیا۔ نقاہت باقی تھی وہ بھی چند دنوں میں
 رائل ہو گئی اور وہ بھلے چنگے ہو گئے۔ موئے مبارک کو احتیاط سے ایک چھوٹے صندوق میں تالا لگا
 کر رکھ دیا اور بارہ ربیع الاول کی محفل میں لوگوں کو ان موئے مبارک کی زیارت کرائی جاتی۔ شاہ
 ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ان موئے مبارک کے تین معجزات کا مجھ سمیت کئی لوگوں نے مشاہدہ کیا ایک
 یہ کہ جب بھی صلاۃ و سلام پڑھا جاتا تو دونوں موئے مبارک کھڑے ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ بارہ ربیع
 الاول کی ایک محفل میلاد میں جب ان موئے مبارک کو زیارت کے واسطے کھولا جانے لگا تو تالا نہ
 کھلا۔ بڑی کوشش کی مگر ناکامی ہوئی تو میں اپنے قلب کی طرف متوجہ ہوا کہ اس کا سبب معلوم کروں
 مجھ پر منکشف ہوا کہ محفل میں ایک شخص حالت جنابت میں ہے اور بغیر غسل آ گیا ہے میں نے چاہا
 کہ اس کا نام لے کر کہوں کہ وہ غسل کر آئے۔ مگر مجھے خیال ہوا کہ اس طرح اس کی عیب دری ہوگی۔
 اور یہ بات عیب پوشی کے خلاف ہے چنانچہ میں نے سب اہل محفل سے کہا کہ ہم سب جاتے ہیں
 اور غسل کر کے دوبارہ آتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں چنانچہ سب نے جا کر تازہ غسل کیا اور پھر
 جمع ہوئے تالا کھولا گیا تو اب آسانی سے کھل گیا اور سب لوگوں نے زیارت کی۔ تیسری عجیب بات
 یہ تھی کہ جب بھی ان موئے مبارک کو کھلی جگہ میں لایا جاتا تو کہیں نہ کہیں سے بادل آ کر سایہ فلکن
 ہو جاتا۔ کچھ لوگوں نے اس بات کا انکار کیا اور تین لوگ اس بات کی تحقیق میں آئے۔ صحن میں لا کر
 بکسے کا تالا کھولا گیا تو اچانک بادل آ کر سایہ فلکن ہو گیا۔ بکسے کو صحن سے ہٹایا گیا تو بادل غائب۔ تین
 مرتبہ اسی طرح کیا گیا اور تینوں مرتبہ بادل نمودار ہوا اور موئے مبارک پر سایہ فلکن ہو گیا اور وہ تینوں
 حضرات اس امر سے قائل ہو گئے۔

روئے انور: اللہ عز و جل نے اپنے حبیب کو ایسا حسن و جمال عطا فرمایا جس کی تعریف و
 توصیف سے زبان عاجز ہے۔ آپ ﷺ ایسے حسین و جمیل تھے کہ خالق کائنات کی نگاہیں آپ کے
 روئے انور پر مرکوز رہتی تھیں۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ”وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ
 بِأَعْيُنِنَا“ اے محبوب اپنے رب کے حکم پر صبر کیجیے بس بے شک آپ (ہم وقت) میری نگاہوں
 میں ہیں۔ حسن یوسف حقیقتاً حسن محمدی کی ایک تابش تھی۔ آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر لوگ یہ
 کہنے پر مجبور ہو گئے کہ آپ جیسا حسین و جمیل نہ آپ سے قبل دیکھا گیا نہ آپ کے بعد۔

حضرت عبداللہ بن رواحہ کا قول ہے کہ اگر حضور اقدس ﷺ سے دیگر معجزات اور دلائل

نبوت کا ظہور نہ بھی ہوتا تو آپ کا چہرہ مبارک ہی آپ کی نبوت کی کافی دلیل تھا۔

جب حضور ﷺ مدینہ تشریف لائے تو لوگ جوق در جوق آپ کی زیارت کو آنے لگے ان میں یہودیوں کے سب سے بڑے عالم عبداللہ بن سلام بھی تھے۔ وہ فرماتے ہیں جب میں نے آپ ﷺ کا چہرہ مبارک دیکھا تو جان لیا کہ یہ نئے آدمی کا چہرہ ہے، اس وقت آپ ﷺ فرما رہے تھے لوگو! سلامتی پھیلاؤ، صلہ رحمی کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو اللہ کی عبادت کرو اور سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔

حضرت ابو قریصہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جب میں اپنی والدہ اور خالہ کے ہمراہ حضور ﷺ سے بیعت کر کے واپس آئے تو میری والدہ نے خالہ سے کہا: ”میں نے اس شخص کی مثل خوبصورت چہرے والا، پاکیزہ لباس اور نرم و میٹھے کلام والا کوئی اور نہیں دیکھا اور میں نے دیکھا کہ گفتگو کے وقت آنجناب کے دھن مبارک سے نور نکلتا تھا۔“

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں چرخہ کاٹ رہی تھی اس وقت حضور ﷺ میرے سامنے بیٹھے ہوئے اپنے جوتے کو پیوند لگا رہے تھے۔ آپ کی پیشانی مبارک پر پسینے کے قطرے تھے جن سے نور کی شعاعیں نکل رہی تھیں۔ اس حسین منظر نے مجھے چرخہ کاٹنے سے روک دیا، میں آپ کو مسلسل دیکھ رہی تھی کہ آپ ﷺ نے فرمایا عائشہ تجھے کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ آپ کی پیشانی مبارک پر پسینے کے قطرے نور کے ستارے معلوم ہوتے ہیں اگر عرب کا مشہور شاعر ابو کبیر بڈی آپ کو دیکھتا تو جان لیتا کہ اس کے اس شعر کا مصداق آپ ہی ہیں۔

”جب میں اس کے روئے انور کو دیکھتا ہوں تو اس کے رخساروں کی چمک مثل ہلال نظر آتی ہے“
 اُم المؤمنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ایک دن میں گھر میں کچھ سی رہی تھی۔ کہ میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی ہر چند تلاش کی مگر اندھیرے کے سبب نہ ملی اتنے میں ماہ مدینہ، سرور قلب و سینہ حضور پُر نور ﷺ تشریف لائے تو آپ کے رُخ انور کی روشنی سے سارا کمرہ روشن ہو گیا اور سوئی چمکنے لگی۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کا پورا حسن و جمال لوگوں پر ظاہر نہیں کیا گیا بلکہ پردہ میں رکھا گیا ورنہ کسی میں طاقت نہ تھی کہ آپ کے جلووں کی تاب لاسکتا۔

چشمان مبارک: حضور اقدس ﷺ کی مقدس، سُرگمیں اور نورانی آنکھیں بے حد خوبصورت تھیں آپ کی پلکیں نہایت خوشنما اور دراز تھیں۔

سُرخیں آنکھیں، حرم حق کے وہ مشکیں غزال ہے فضائے لامکاں تک، چنکا رہنا نور کا
 آپ ﷺ کی چشمان مبارک کی قوت و طاقت اور صلاحیت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے کہ
 آنجناب ﷺ نے ان ظاہری آنکھوں سے اس ذاتِ مقدسہ کو دیکھا جس کی صفاتی تحقیق سے کوہ طور
 سرمہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ حضور نے عین ذاتِ باری کو مسکراتے دیکھا اور
 دیدنی کا یہ عالم تھا کہ آپ کی نگاہ پاک ادھر ادھر نہ ہئی۔ حق تعالیٰ نے فرمایا: "هَذَا عَيْنُ الْبَصَرِ وَمَا
 طَعْنِي" (سورہ نجم۔ ۱۷) جن سے خدا ہی نہ چھپا ان سے مخلوقات کیسے پوشیدہ رہ سکتی تھی۔ بخاری
 شریف میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے حضور ﷺ نے فرمایا: تم میرا منہ صرف قبلہ ہی کی طرف
 دیکھتے ہو خدا کی قسم مجھ پر نہ تمہارا رکوع پوشیدہ ہے نہ تمہارا خشوع۔ بے شک میں تمہیں اپنے پیچھے
 سے بھی دیکھتا ہوں۔ جان لیں کہ خشوع دل کی کیفیت کا نام ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہے کہ
 قلوب کی کیفیات بھی لگاؤ مصطفیٰ سے پوشیدہ نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
 کہ حضور ﷺ رات کے اندھیرے میں بھی ویسے ہی دیکھتے تھے جیسے دن کی روشنی میں۔ ساری کائنات
 اور خالق کائنات آنجناب کے مشاہدے میں رہتے کہ حق تعالیٰ نے آپ کو شاید (مشاہدہ کرنے والا)
 بنا کر مبعوث فرمایا۔ ارشاد ہوا: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (سورہ
 احزاب۔ ۴۵) اے محبوب ﷺ میں نے آپ کو مشاہدہ کرنے والا بنا کر مبعوث فرمایا۔

حضور ﷺ کی تو بڑی شان ہے آنجناب سے جس کسی کو نسبت ہوگی اس پر غیبی امور منکشف
 ہو گئے۔ مولانا روم مثنوی میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور ﷺ نماز سے فراغت کے بعد
 موزہ پہننے لگے تو ایک چیل نے جھپٹ مار کر موزہ دور پھینک دیا صحابہ نے دیکھا کہ موزہ سے ایک
 سانپ نکلا، اسے مار دیا گیا حضور نے چیل کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ تجھے کیسے پتہ چلا کہ موزہ
 میں سانپ ہے چیل نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں محوِ پرواز تھی میں نے دیکھا کہ آپ کی ذاتِ
 مقدسہ سے نور کا ایک ستون آسمانوں کی طرف جا رہا تھا۔ جوں ہی میں اس نور کے ستون سے مس
 ہوئی مجھ پر اس عالم کی بے شمار چیزیں منکشف ہو گئیں ساتھ ہی میں نے دیکھا کہ آپ کے موزہ میں
 سانپ ہے جو آپ کو نقصان پہچانا چاہتا ہے تو میں نے اسے آپ سے دور کر دیا۔ پھر اس چیل نے
 عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ آپ کے نور کے فیض سے مجھے یہ سب معلوم ہو گیا کیا آپ کو موزہ میں
 سانپ کا پتہ نہ چلا؟ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا میں اس وقت حق کی طرف متوجہ تھا۔

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور ﷺ نے فرمایا بے شک اللہ نے میرے لیے زمین کو سمیٹا یہاں تک کہ میں نے ساری زمین اور اس کے مشارق و مغارب کو دیکھ لیا۔ اور فرمایا بے شک اللہ نے میرے لیے دنیا کے حجابات اٹھا دیئے تو میں دنیا اور جو کچھ اس میں قیامت تک ہونے والا ہے سب کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔

جنگ موتہ کے سارے حالات آپ نے مدینہ میں بیٹھے بیٹھے صحابہ کو بتا دیے اس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ پھر آپ مسکرانے لگے۔ سب پوچھنے پر فرمایا میں اپنے دوستوں کے شہید ہو جانے پر غمگین ہوا مگر اب انہیں جنت میں ایک دوسرے کے مقابل تختوں پر بیٹھے دیکھ کر مسکرا رہا ہوں۔ جب یعلیٰ بن مہبہ جنگ موتہ کی خبر لے کر حضور ﷺ کی خدمت میں آئے تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اے یعلیٰ! میں تجھے حالات و واقعات کی اطلاع دوں یا تو مجھے مطلع کرے۔ حضرت یعلیٰ نے کہا حضور آپ فرمائیں۔ حضور ﷺ نے تمام حالات و واقعات سنائے تو یعلیٰ نے عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ مجھے قسم ہے اس پروردگار کی جس نے آپ کو صادق و مصدوق بنا کر بھیجا آپ نے ایک ایک حرف درست بتایا۔

حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے فرمایا جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے حضور ﷺ نے فرمایا ”رايت ربی فی احسن صورة“ میں نے اپنے رب کو خوبصورت ترین شکل میں دیکھا۔ جن لوگوں نے حضور کے لقائے باری کا انکار اس آیت ”لا تدركه الابصار“ (سورۃ الانعام-۳-۱) (نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتیں) کی بنا پر کیا، وہ غلطی پر ہیں اس آیت میں ادراک یعنی احاطہ کی نفی ہے نہ کہ لقاکہ۔ احاطہ اس چیز کا ممکن ہے جس کی حدود و خواص ہوں اور اللہ عز و جل کے لیے حدود و خواص محال ہیں۔

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں: ”حضور ﷺ اپنے نور نبوت سے ہر دین دار کے دین کو جانتے ہیں کہ وہ کس درجہ میں ہے۔ اس کے ایمان کی کیا کیفیت ہے اور کون سے حجابات اس کی ترقی میں مانع ہیں۔“

حضور اقدس ﷺ کی تو بڑی بلند شان ہے آپ کے غلاموں کی بصارت و بصیرت کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا۔ امام جلال الدین سیوطی نے جامع کبیر میں یہ حدیث حارث بن مالک اور ابو نعیم سے روایت کی۔ اسی حدیث کو مولانا روم نے مثنوی شریف میں یوں بیان فرمایا ہے۔ حضور

اقدر ﷺ نے ایک دن صبح کے وقت حضرت زید رضی اللہ عنہ سے پوچھا۔ اے زید تم نے کس حال میں صبح کی؟ زید نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! ایک مومن بندے کی حالت میں حضور ﷺ نے پوچھا تمہارے اس قول کی کیا دلیل ہے؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا ”یا رسول اللہ! یہ مخلوق تو آسمان کو دیکھتی ہے جب کہ میں عرش اور عرشوں کو دیکھتا ہوں۔ آٹھوں بہشت اور ساتوں جہنم میرے سامنے ہیں۔ میں ساری مخلوق کو، ایک ایک کو جانتا اور پہچانتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ ان میں کون جنتی ہے اور کون دوزخی ہے۔ جنتی میرے سامنے خوشی سے بنگلیں ہو رہے ہیں اور میرے کان دوزخیوں کی ہائے ہائے، چیخ و پکار اور افسوس کے نعروں سے بہرے ہو گئے ہیں۔ یا رسول اللہ! کیا میں حشر کا مجید کھول ڈالوں اور حشر کا راز آج سارے جہاں پر ظاہر کر دوں؟ یہ سن کر حضور ﷺ نے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ فرمایا۔

حضور اقدس ﷺ کی نگاہ پاک کی وسعتوں کا اندازہ لگانا ہوتا تو حضور ﷺ کے نائب اعظم سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کی شان دیکھیں۔ سرکارِ غوثیت مآب فرماتے ہیں: ”مجھے رب العزت کی قسم بیشک سعداء اور اشقیاء مجھ پر عیش کیے جاتے ہیں اور میری آنکھ لوہے محفوظ میں دیکھتی ہے، میں علم الہی کے سمندر میں غوطہ زن ہوں“ (ہجۃ الاسرار)۔ اور محبوب سبحانی نے فرمایا۔

نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلة علی حکم اتصال
میں اللہ کے تمام شہروں کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے ایک رائی کا دانہ۔

حضور کی سماعت: حضور ﷺ کے کان مبارک کا معجزہ دیکھیں حضور جیسے قریب کی بات سنتے تھے ویسے ہی دور کی بات سنتے تھے۔

دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام
آج بھی حضور ابنے عاشقوں کا درود و سلام سن رہے ہیں۔ کوئی دنیا کے کسی بھی گوشے سے خلوص و محبت سے حضور پر درود پڑھے۔ حدیث شریف میں آیا ہے۔ ”اسمع صلوٰۃ مجتبیٰ“ اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں۔ (دلائل الخیرات)

وہ من مبارک: حضور کے وہ من مبارک کا معجزہ دیکھیں کہ اسی وہ من مبارک سے کلام الہی کا ظہور ہوا اسی سے حدیث قدسی کا اور اسی سے احادیث مبارک کا ظہور ہوا۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے ہم اسے کلام الہی مانتے ہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا یہ حدیث قدسی ہے۔ ہم اسے حدیث

قدی جانتے ہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا یہ میرا کلام ہے۔ ہم اسے حدیث مانتے ہیں۔ مگر تینوں کا مخرج ایک ہے، وہ ہے آنجناب ﷺ کا دہن مبارک۔ حقیقتاً جو کچھ بھی اس دہن مبارک سے نکلا وہ وحی الہی ہے۔ اللہ عزوجل نے فرمایا: ”وَمَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ“ (انجم ۴-۳) میرے نبی ﷺ اپنی خواہش سے کلام نہیں فرماتے۔ وہ جو کچھ بھی فرماتے ہیں وہ وحی الہی ہے۔

وہ زہاں جس کو سب گن کی گنجی کہیں اس کی نافذ حکومت یہ لاکھوں سلام لعاب و ہمن: حضور ﷺ کے لعاب دہن کا معجزہ دیکھیں، کھارے پانی کے کنوئیں میں ڈالا تو وہ میٹھا شیریں ہو گیا۔ حضرت جابر کی ضیافت میں ہانڈی میں ڈالا تو چند اصحاب کا کھانا سیکڑوں کھا گئے اور کھانا ویسے کا ویسے ہی رہا۔ ایک صحابی کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ پر لگایا تو زخم اسی وقت اچھا ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آشوب چشم والی آنکھ پر لگایا تو ہمیشہ کے لئے بھلی چنگی ہو گئی۔ ہجرت کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متوڑم اور زخمی پیروں پر لگایا تو اسی وقت ورم جاتا رہا اور زخم مندمل ہو گئے پھر ساری زندگی کبھی پیروں میں تکلیف نہ ہوئی۔ حضور ﷺ کو اپنے جیسا بشر گمان کرنے والے غور کریں کیا ان کا تھوک بھی ایسا ہے؟

انگشت مبارک: غزوہ تبوک کے موقع پر اور اس کے علاوہ کئی مواقع پر آپ ﷺ نے اپنی انگشت مبارک سے پانی کے چشمے بہا دیے۔ انگلی کے اشارہ سے چاند چیر دیا، ڈوبا سورج لوٹا دیا۔ درختوں کو پاس بلایا۔ ان حیرت انگیز معجزات کے ضمن میں کئی معجزے ہیں مثلاً درختوں کو اشارہ کیا تو اشارے سے ان میں عقل سمجھ، بصیرت اور اپنی معرفت بخشی پھر متحرک ہونے اور چلنے کی قوت عطا کی۔ اشارہ پاتے ہی درخت آگاہ ہو گیا کہ اشارہ کرنے والا کون ہے۔ کیا چاہتا ہے وہ زمین چیرتا پھاڑتا آپ ﷺ کے سامنے حاضر خدمت ہوا۔ کیا کبھی کسی نے درخت کو چلنے دیکھا ہے؟ اس میں چلنے کی قدرت کیسے پیدا ہوئی؟

سورج لے پاؤں پلے، چاند اشارے سے ہو چاک اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی جب آپ دانی حلیمہ کے گھر دودھ پیتے بچے تھے اس وقت بھی حلیمہ کے گاؤں میں اگر کوئی بیمار پڑتا تو لوگ مریض حلیمہ کے ہاں لاتے۔ حضور کا تھا دست مبارک اس پر پھیرتے جس سے مریض شفا یاب ہو جاتا۔

سینہ انور: حضور پر نور ﷺ کے سینہ انور کی کیا شان ہے؟ وہ قرآن جسے اگر پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اس کلام الہی کو جو انوار و تجلیات کی شکل میں تھا۔ حضور کے قلب انور نے برداشت کیا پھر اسے اپنے دہن مبارک سے الفاظ کی شکل پہنا کر ہمیں عطا فرمایا۔ وہ سینہ انور جو تمام علوم الہیہ کا گنجینہ ہے، اس کی وسعتوں، ہمتوں اور قوت برداشت کا انداز لگانا امر محال ہے۔

شکم اطہر: حضور پر نور کے اس معدن نور کی کیا بات ہے۔ ہم غذا کھاتے ہیں۔ تو وہ غلاظت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ حضور کے معدن نور میں وہی غذا نور اور خوشبو میں تحلیل ہو جاتی۔ پھول سے رس بھونترا بھی چوستا ہے اور شہد کی مکھی بھی۔ ایک کے شکم میں وہ رس زہر بن جاتا ہے جبکہ دوسرے کے شکم میں وہی رس شہد بن جاتا ہے جس میں انسانوں کے واسطے شفا ہے۔ یہ اپنے اپنے معدن کی بات ہے۔ آپ ﷺ کا شکم اطہر نور کی کان ہے جو غذا کو نور میں تحلیل کر دیتا تھا۔

پائے اقدس: پائے اقدس کا معجزہ دیکھیں کہ سخت اور نوکیلے پتھر آپ کے قدموں تلے موم ہو جاتے۔ الغرض حق تعالیٰ نے اپنے حبیب ﷺ کو برہان۔ سراپا معجزہ بنا کر ہم میں مبعوث فرمایا۔ حضور ﷺ کو برہان ربی ہیں یعنی رب کی دلیل۔ اللہ دعویٰ ہے، حضور اس دعوے کی دلیل ہیں۔ دلیل جس قدر قوی ہوتی ہے دعویٰ اسی قدر مضبوط ہوتا ہے۔ دلیل میں نقص نکالنے سے دعویٰ کمزور پڑ جاتا ہے۔ ان کم عقلوں پر افسوس کہ جسے رب نے محمد ﷺ بنایا یعنی سراپا تعریف کے قابل ذات اور جن کی شان میں حضرت حسان بن ثابت نے فرمایا: ”خلقت مبوأ من کل عیب“ یا رسول اللہ ﷺ اللہ نے آپ کو ہر عیب ہر نقص سے پاک پیدا کیا۔ اس ذات مقدسہ میں نقص ڈھونڈتے ہیں، ان کے فضائل کو چھپاتے ہیں۔

ذکر روکے، فضل کاٹے، نقص کا جو یاں رہے پھر کہے مروک کہ ہوں امت رسول اللہ کی جنہیں اللہ نے بے عیب بنایا، جنہیں اللہ نے محمد ﷺ (سراپا تعریف کے قابل ذات) بنایا جنہیں اللہ نے سراپا معجزہ بنایا جنہیں اللہ نے اپنی دلیل بنایا، اس ذات کی شان و عظمت ماورائے عقل و گماں ہے۔

حق تعالیٰ نے آنجناب ﷺ کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا۔ حدیث شریف میں وارد ہے حق تعالیٰ نے فرمایا: ”خلق اللہ آدم علی صورۃ“ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا محمد ﷺ فرماتے ہیں یہاں آدم سے مراد نور محمدی ہے کہ حق تعالیٰ نے نور محمدی (جو آدم کی اصل

ہے) کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا۔ حضور ﷺ نے فرمایا: ”من رأى فقد رآ الحق“ جس نے مجھے دیکھا تحقیق اس نے حق کو دیکھا صوفیاء فرماتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ نے جبرئیل امین سے پوچھا اے جبرئیل یہ کلام الہی تم کہاں سے لاتے ہو؟ جبرئیل نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ مقام سدرو پر مجھے آواز آتی ہے اور میں وہ آپ تک پہنچاتا ہوں۔ حضور ﷺ نے پوچھا کہ کیا کبھی اوپر جا کر بھی دیکھا ہے کہ وہ کیسا ہے؟ جبرئیل نے کہا یا رسول اللہ اگر اپنے مقام سے ذرا سا بھی تجاوز کروں تو میرے پر جلنے لگ جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جاؤ میں تمہیں اذن دیتا ہوں جا کر دیکھو۔ اس وقت حضور ﷺ عمامہ شریف باندھ رہے تھے۔ جیسے ہی اذن ملا جبرئیل علیہ السلام نے اپنے چھ سو پر کھول کر سرعت سے پرواز کی اور ایک لمحہ میں حق تعالیٰ کے حضور پہنچ گئے دیکھا کہ وہاں بھی حضور ﷺ ہی تشریف فرما، عمامہ باندھ رہے ہیں۔ فوراً زمین پر آئے یہاں بھی وہی ماجرا دیکھا۔ سات چکر لگائے بالا آخر حضور ﷺ کے سامنے بیٹھ گئے کہ یا رسول اللہ ﷺ یہ کیا ماجرا ہے؟ یہاں بھی آپ وہاں بھی آپ؟ حضور ﷺ نے فرمایا اے جبرئیل تم نے غور نہ کیا، حق تعالیٰ نے میرے لیے کیا فرمایا: ”قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ“ (سورۃ نساء ۷۴) میں اللہ کی برہان ہوں اللہ کی دلیل ہوں۔ سورج کی دلیل سورج ہی ہو سکتا ہے چاند کی دلیل چاند ہی ہوگا۔ آسمان کی دلیل آسمان کی دلیل آسمان پر نہیں پیش کیا جاسکتا نہ کیلا آسمان کی دلیل بن سکتا ہے۔ حضور ﷺ دلیل رب ہیں حضور ﷺ کو دیکھنا عین اللہ کو دیکھنا ہے۔ حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے حضور کی رضا عین رضائے الہی ہے۔ حضور کا قرب عین قرب باری تعالیٰ ہے۔

جان لیں کہ اللہ شکل و صورت سے پاک ہے مگر طالب حق پر وہ مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ ہر طالب کو وہ اسی صورت میں نظر آتا ہے یا اس پر اُس صورت میں متجلی ہوتا ہے جس صورت سے طالب کو سب سے زیادہ محبت ہو۔ ان تمام صورتوں میں سب سے کامل اور اکمل اور بہتر تجلی، حضور اقدس ﷺ کی صورت مبارکہ پر ہوتی ہے۔

موسیٰ علیہ السلام کی دُعا اور حضور ﷺ پر عطا

وَ اٰكْتُبْ لَنَا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ اِنَّا هٰذِنَا اِلَيْكَ ط قَال
عَلٰى اٰبِىْ اُصِيبْ بِهٖ مِّنْ اَشَاءٍ وَ رَحِمَتِيْ وَ سَعَتْ كُلُّ شَيْءٍ ط فَاَنْصَبْنٰهَا
لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ الَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ
الرَّسُوْلَ النَّبِىَّ الْاَمِيْنُ (اعراف۔ ۱۵۶۔ ۱۵۷)

حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر، اولوالعزم رسول، صاحب کتاب مرسل اور صاحب شریعت نبی ہیں۔ آپ نے اللہ عز وجل کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی قوم کے واسطے ایک دعا کی فرمایا: وَ اٰكْتُبْ لَنَا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ اِنَّا هٰذِنَا اِلَيْكَ ط اے اللہ ہماری قوم کے واسطے لکھ دے دنیا کی بھی بھلائی اور آخرت کی بھی بھلائی ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ آپ نے اپنی قوم کے واسطے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگی اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اے ہمارے واسطے لکھ دے یعنی ہمارے لیے مخصوص کر دے جیسے کوئی کہتا ہے کہ اس چیز کو میرے واسطے لکھ دے تاکہ کوئی اور اس چیز کا دعویٰ نہ ہو۔

اس دعا میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے کوئی معمولی چیز نہیں مانگی جان لیں کہ عالم دو ہیں۔ دنیا اور آخرت۔ دنیا کی زندگی مختصر اور ناپائیدار ہے جب کہ آخرت کی زندگی دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ جو آخرت میں ناکام ہو جائے جو آخرت میں ذلیل و خوار ہو جائے وہ کامیاب نہیں۔ اصل کامیاب اور معزز وہی ہے جس کی آخرت سنور جائے لیکن جو دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی۔ جو دنیا میں بھی سُرخرو ہو اور آخرت میں بھی۔ ایسے شخص کی کامیابی سب سے افضل ہے لہذا دارین کی کامیابی کوئی معمولی بات نہیں اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی چاہی اور نہ صرف چاہی بلکہ تقاضا کیا کہ بھلائی کو ہماری قوم کے واسطے لکھ دے، مخصوص کر دے۔

مانگنے کا سلیقہ اور ڈھنگ ہر ایک کو نہیں آتا۔ ہمارے پیارے نبی ﷺ حتیٰ کل ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کے قاسم ہیں۔ شہنشاہ دو جہاں ہیں، جس کو جو چاہیں نعمت عطا کر سکتے ہیں۔ حضور سے جب بھی کسی نے سوال کیا، حضور نے اس کو انہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان میں فرمایا: ”وَأَمَّا السَّائِلُ فَلَا تَنْهَوْ“ اور آپ کسی سائل کو انکار نہ کریں۔ اگر حضور کسی کو کچھ دے نہیں سکتے تو اللہ نے ایسا کیوں فرمایا۔

وہ کیا جو دو کرم ہے شہرِ بطلما تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا
اللہ نے اپنے حبیب کو مالک و مختار بنایا اور حکم دیا کہ کسی کو نہ کہیں۔ حضور کی بارگاہ میں ایک اعرابی آیا۔ کہنے لگا اے محمد ﷺ میں نے سنا ہے آپ بہت سخی ہیں کسی سائل کو خالی نہیں لوٹاتے میرا بھی سوال پورا کیجیے۔ حضور خاموش رہے۔ اس نے پھر یہی عرض کی حضور پھر خاموش رہے پھر سائل نے تیسری مرتبہ عرض کیا تو حضور ﷺ نے فرمایا ”نَسِلْ مَا شِئْتَ يَا اَعْرَابِي“ اے اعرابی جو چاہے مانگ لے۔ دیہاتیوں کو ادب و آداب نہیں آتے مگر عقیدے کے بڑے پکے ہوتے ہیں۔ تو حضور نے اس سے فرمایا پھر مانگ جو تو چاہتا ہے۔ ایسا دعویٰ کون کر سکتا ہے؟ وہی جس سے جو بھی چیز مانگی جائے تو وہ دینے پر قادر ہو۔ جب حضور نے اس اعرابی سے یہ کہا تو حضرت علی فرماتے ہیں: ”فَلَسْنَا بِسَلِّ الْجَنَّةِ“ ہم نے آپس میں کہا یقیناً یہ اب جنت کا سوال کرے گا۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور ﷺ جسے چاہیں جنت عطا کر سکتے ہیں کیا میں یا آپ کسی اور کے مکان یا جائیداد کا سودا کر سکتے ہیں؟ کسی اور کو عطا کر سکتے ہیں؟ ایسا دعویٰ کر سکتا ہے جس کو اپنے رب کے پاس سے مکمل اختیار اور تصرف حاصل ہو۔ ہمارے حضور ﷺ تو احمد مختار ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کے اختیار میں سب کچھ دیا ہوا ہے۔

میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوا مالک کے حبیب یعنی محبوب و محبت میں نہیں میرا تیرا
اعرابی نے حضور کا جواب سن کر عرض کیا مجھے ایک اونٹ چاہیے۔ حضور نے اسے اونٹ عطا کر دیا اور وہ خوش خوش وہاں سے لوٹ گیا۔ اس کے جانے کے بعد حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کتنا فرق ہے اس اعرابی کے سوال میں اور اس بڑھیا کے سوال میں جو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بڑھیا کا کیا سوال تھا؟ حضور ﷺ نے فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریائے نیل پر پہنچے تو آپ کو حکم ہوا کہ اپنے ہمراہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت لے جائیں۔ حکم آگیا مگر قبر کی نشاندہی نہ کی گئی۔ آپ نے اپنی قوم سے پوچھا کہ تم میں سے

کسی کو یوسف علیہ السلام کی قبر کا پتہ ہے۔ سب نے کہا نہیں البتہ نیل کے کنارے ایک بڑھیا رہتی ہے جس کی عمر 500 سال ہے شاید وہ اس قبر کے بارے میں جانتی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس بڑھیا کو بلوایا وہ پورھی خاتون لکڑی بیعتی ہوئی آگئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا تمہیں یوسف علیہ السلام کی قبر کا پتہ ہے۔ اس نے کہا ہاں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بتاؤ۔ اس نے کہا کیا ایسے ہی بتا دوں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر کیسے بتائے گی اس نے کہا دو شرطیں ہیں انہیں پورا کرتے کا وعدہ کرو تو بتاتی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ عمر رسیدہ ہے یہی کہے گی کہ خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ مغفرت ہو جائے۔ آپ نے وعدہ کر لیا۔ بڑھیا نے کہا میرا سوال تو سن لیں پہلی بات یہ آپ دعا کریں میں دوبارہ سے جوان ہو جاؤں دوسرے یہ کہ مجھے جنت میں تمہارے جیسا محل عطا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام یہ سوال سن کر سکتے میں آگئے کہنے لگے اتنا بڑا سوال! ”مسی الجنتہ تکفیک“ تو مجھ سے جنت مانگ لے یہ تیرے لیے کافی ہے۔ مگر بڑھیا اپنے مطالبے پر اڑی رہی۔ اللہ عز وجل نے وحی بھیجی اے موسیٰ جو یہ مانگ رہی ہے اسے دے کیوں نہیں دیتے۔ آپ دعا کریں، میں اس کو عطا کرتا ہوں وہ کچھ دیکھ کر مانگ رہی ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں سوال کر رہی ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے دونوں چیزیں اس کو عطا کر دیں۔ ادھر حضور ﷺ فرما رہے ہیں کہ کتنا فرق ہے اس اعرابی کے سوال میں اور اس بڑھیا کے سوال میں گویا حضور اس اعرابی کے قصور بہت کا شکوہ کر رہے ہیں۔ تو مانگنے کا ڈھنگ ہر ایک کو نہیں آتا۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت باقی باللہ کے چند مرید پیدل سفر کرتے ہوئے آدھی رات کو دتی پہنچے اور بازار سے گزرے۔ وہاں ایک نادبا کی کی دوکان تھی جو باقی باللہ کا مرید تھا وہ ان لوگوں کے رنگ ڈھنگ سے سمجھ گیا کہ حضرت صاحب کے مریدین ہیں۔ کالمین اپنے مریدین پر اپنا رنگ چڑھاتے ہیں۔ پیر کا رنگ ڈھنگ ان کے مریدین سے عیاں ہوتا ہے۔ مریدین کو دیکھ کر پیر کا اندازہ ہوتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کسی کی کاملیت کا اندازہ لگانا ہو تو اس کے مریدوں کو دیکھو۔ کامل پیر علاج کرتا ہے، اصلاح کرتا ہے، تربیت کرتا ہے پھر حضوری والا بناتا ہے۔ مریض جب حکیم کے پاس جاتا ہے تو وہ مریض کو کچھ پرہیز اور دوا تجویز کرتا ہے اگر مریض اس پر عمل کرے گا تو اس کو شفا ہوگی اور جو نہ پرہیز کرے نہ دوا لے تو اس کی شفا یابی ممکن نہیں۔ اسی طرح کالمین، مریدین کی اصلاح کے لیے، ان کی تربیت کے لیے ان کو پابند

کرتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولنا، غیبت نہ کرنا، حسد، طمع، بغض اور کینہ سے دور رہنا، تکبر و غرور سے بچنا، نماز روزوں کی پابندی کرنا، ہر وقت ذکر میں مشغول رہنا اللہ کی معیت کو دھیان میں رکھنا اور اللہ سے حیا کرتے ہوئے گناہوں سے بچنا اور نیکیوں میں سبقت کرنا، جو مریدان باتوں پر عمل کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے اس مریض کی طرح جو طبیب کی ہدایات پر عمل پیرا ہو کر صحت یاب ہو جاتا ہے۔ تو نانہائی نے دیکھا کہ رنگ ڈھنگ سے حضرت کے مرید لگ رہے ہیں۔ یقیناً سفر کی تکان اور بھوک غالب ہوگی۔ اس نے سوچا کہ آج خدمت کا وقت ہے جلدی کھانا گرم کر دیا، گرم گرم روٹیاں لگائیں اور سر پر رکھ کر حضرت باقی باللہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ادھر باقی باللہ سوچ رہے تھے کہ آدھی رات کو مریدین آئے ہیں جھکے ہوئے اور بھوکے ہیں اتنی جلدی کھانے کا کیسے بندوبست کیا جائے کہ نانہائی کھانا لے کر آن پہنچا اور عرض کیا میں نے آپ کے مریدین کو آتے دیکھا تو سوچا کہ یہ بھوکے ہوں گے لہذا کھانا لے آیا ہوں۔ باقی باللہ بہت خوش ہوئے مریدین کو کھانا کھلوا دیا پھر خوش ہو کر نانہائی سے کہا تو نے ہمیں خوش کر۔ یہ مانگ کیا مانگتا ہے۔ نانہائی نے کہا حضرت پھر جو مانگوں دینا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا مانگو ہم دیں گے۔ نانہائی نے کہا پھر اپنے جیسا باقی باللہ بنا دیں۔ باقی باللہ یہ سوال سن کر خاموش ہو گئے۔ فرمایا نانہائی تو نے بہت بڑی چیز مانگ لی جو باقی باللہ نے ساری زندگی میں حاصل کیا تو ایک لمحے میں پانا چاہتا ہے۔ ہم دینے کو تیار ہیں مگر تو اسے برداشت نہ کر سکے گا۔ کچھ اور مانگ لے۔ نانہائی نے عرض کیا حضرت آپ زبان دے چکے ہیں۔ مجھے تو بس یہی چاہیے۔ آگے میری قسمت۔ باقی باللہ نانہائی کا ہاتھ پکڑ کر خلوت میں لے گئے سامنے بٹھا کر اتحادی توجہ دی۔ جب وہ دونوں باہر نکلے تو لوگوں نے دیکھا وہ باقی باللہ تھے۔ ایک ہوش میں تھا دوسرا مدہوش۔ نانہائی تین دن زندہ رہا پھر اس کا وصال ہو گیا۔ کیا عمدہ شہ نانہائی نے طلب کی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ مانگنا ہر ایک نہیں آتا۔ نانہائی کی جگہ ہم ہوتے تو کیا مانگتے؟ کاروبار پھل جائے، بچے ہو جائیں، دنیا مل جائے وغیرہ امر نایک دن سب کو ہے مگر نانہائی جو چیز حاصل کر کے مراد بہت کم خوش نصیبوں کو نصیب ہوتی ہے۔

تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے بہت بڑی چیز یعنی دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگی اور اس بھلائی کو اپنی امت کے حق میں مخصوص کر دینے کا مطالبہ کیا۔ اللہ عز و جل نے اس سوال کے جواب میں فرمایا: ”عَذَابِيْٓ اَصِيْبُ بِهٖ مَنْ اَشَاءُ وَرَحْمَتِيْٓ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ“ پہلے

عذاب اور رحمت کے اصول بتائے پھر ان کے سوال کا جواب دیا۔ فرمایا میرا عذاب اسے پہنچتا ہے جسے میں چاہوں اور میری رحمت سب کے لیے عام ہے میری رحمت نے ہر شے کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ عذاب ہر ایک کو نہیں پہنچتا صرف اسے پہنچتا ہے جسے اللہ چاہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں اللہ کے حدود پامال کرتے ہیں، مخلوق پر ظلم و ستم کرتے ہیں مگر ایسے لوگوں پر عذاب نہیں آتا! اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ نے اس سوال کا جواب حدیث قدسی میں دیا۔ فرمایا لوگوں کے گناہوں، نافرمانیوں، ظلم و ستم اور حدود توڑنے پر میرے عذاب میں حرکت ہوتی ہے۔ میرا عذاب ایسے لوگوں پر نازل ہونے کے لیے متحرک ہو جاتا ہے مگر جب میری نگاہ راتوں میں اٹھ کر عبادت کرنے والوں، استغفار کرنے والوں، عاجزی کرنے والوں گڑگڑانے والوں پر پڑتی ہے تو ان لوگوں کی وجہ سے ”صرفت عنهم عذابی“ مستحقین عذاب پر عذاب نازل ہونے سے رک جاتا ہے۔ ہم جو استقدر نافرمانیوں کے باوجود عذاب الہی سے بچے ہوئے ہیں یہ اولیائے کرام کا صدقہ ہے۔ ان کی شب بیداریوں، آہ وزاری، استغفار اور عاجزی کے سبب عذاب نازل ہوتے ہوئے موقوف ہو جاتا ہے۔ ثابت ہوا کہ اولیاء اللہ دافع العذاب ہیں اور جو اللہ کے عذاب کو دور کرنے والا ہو وہ عام بلائیں اور مصیبتیں دور کرنے پر زیادہ قادر ہوگا کہ اللہ کا عذاب سب سے بڑی بلا اور مصیبت ہے۔ دوسری بلائیں اور مصیبتیں اللہ کے عذاب کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہیں۔ تو جب اولیاء دافع العذاب ہو سکتے ہیں تو ہمارے نبی رسول اکرم رحمت عالم ﷺ جو تمام انبیاء و اولیاء کے سردار ہیں کیوں دافع البلاء والوہاء والقطط والمرض والالام نہیں ہو سکتے؟ حضور کے غلاموں کی جب ایسی شان ہے تو حضور ﷺ کا خود کیا عالم ہوگا اور یہ شب بیدار لوگ اولیاء اللہ ہی ہیں جن کی شان میں حق تعالیٰ فرماتا ہے ”يُنَبِّتُونَ لِرَبِّهِمْ شَجَرًا وَ قِيَامًا“ وہ اپنے رب کے لیے سجدہ و قیام میں رات گزار دیتے ہیں۔ ذرا اولیاء کے حالات اٹھا کر دیکھیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ۴۶ برس عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ ہمارے سردار سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ نے ۴۰ برس عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ان میں ۱۵ برس ایسے گزرے کہ آپ ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا شروع کرتے اور صبح تک قرآن ختم کر دیتے، حالانکہ آپ ماوراء اولی تھے مگر آپ نے اس قدر رخت ریاضت و مجاہدہ فرمایا۔ اصلاح نفس کے لیے حق کو پانے کے لیے ریاضت و مجاہدہ بڑا ضروری ہے جبکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس ایسا پیر ملے جو ایک نظر میں

قطب بنادے۔ دیکھیں سونا، سونا ہے لیکن اگر کوئی سونے کی ڈلی گلے میں پہن لے تو سب اس کا مذاق اڑائیں گے۔ سونا پہننے کے قابل اس وقت بنتا ہے جب اسے آگ میں پگھلایا جائے، زیور کے سانچے میں ڈھالا جائے آگ میں جلانے سے اس کی اکثر شکل جاتی ہے وہ نرم پڑ جاتا ہے پھر جیسے سانچے میں چاہے ڈھال لو۔ اسی طرح ریاضت و مجاہدے کی بھٹی میں اولیاء اللہ کندن ہو جاتے ہیں۔ دن کو روزہ، رات کو شب بیداری، ذکر و اذکار، گریہ و زاری۔ جب اللہ اپنے ایسے بندوں کو دیکھتا ہے تو ان کے سبب اوروں پر سے عذاب موقوف کر دیتا ہے۔ حقیقتاً ان اولیاء اللہ کا وجود ہمارے لیے موجب برکت ہے۔

مقام میں ایک جلالی بزرگ جنگلوں سے آئے۔ رات کو جب نظر ماری تو بیشتر مخلوق کو شراب و کباب اور عیاشی میں مشغول دیکھا۔ جلال میں آگئے شہر کے قطب سے کہا کیا تو دیکھتا نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ ان تمام کو تباہ و برباد کیوں نہیں کرتا؟ انہوں نے کہا لگتا ہے آپ نئے نئے آئے ہیں۔ ذرا صبر کریں۔ جب رات کا تیسرا پہر آیا تو اللہ والے اٹھے۔ ذکر و اذکار، تہجد، عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئے۔ اللہ کے حضور عاجزی اور گریہ و زاری کرنے لگے دیگر لوگوں کے لیے استغفار کرنے لگے، ان کی مغفرت اور معافی کے خواہاں ہوئے۔ قطب نے فرمایا اب ان لوگوں کو دیکھو، ان کی وجہ سے اللہ ان گناہگاروں پر عذاب نہیں فرماتا۔

رات پڑے تو بے درداں نو تیندر پیاری آئے

درو مندال نو یاد سخن کی ستیاں آن جگائے

اللہ والے اہل درد ہوتے ہیں۔ سخن کی یاد اور درد و عشق انہیں سونے نہیں دیتا اللہ اپنے ان بندوں کے سبب بروں پر سے عذاب پھیر لیتا ہے۔ ایک بزرگ کا ایک جھوٹے شخص سے مناظرہ ہو گیا۔ نوبت مباہلے تک جا پہنچی کہ کڑا ہی میں تیل کھولا کر اس میں ہاتھ ڈالا جائے۔ جھوٹا شخص بڑا ہوشیار تھا اس نے کہا دونوں کے ہاتھ باندھوں اور ایک ساتھ کھولتے تیل میں ڈال دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ قدرت خدا کی دونوں کا ہاتھ نہ جلا۔ وہ بزرگ بڑے حیران ہوئے باطن میں حق تعالیٰ سے عرض کیا یا اللہ تو جانتا ہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے مگر اس کا بھی ہاتھ نہ جلا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا اس کا ہاتھ تیرے ہاتھ کی برکت سے بچ گیا اگر میری قدرت کا جلوہ دیکھتا ہے تو اس سے کہو کہ دونوں الگ الگ ہاتھ ڈالیں۔ ان بزرگوں نے لوگوں سے کہا کہ اس کا ہاتھ میرے ہاتھ کی برکت سے

جانے سے بچا ہے۔ اب الگ الگ ڈالتے ہیں۔ جھوٹا شخص اس بات کے لیے تیار نہ ہوا۔ تو ان اللہ والوں کا ہمارے اندر رہنا بڑی رحمت و برکت کا موجب ہے۔ باجماعت نماز کا حکم بھی اسی لیے ہے تاکہ کسی نیک بندے کی برکت سے سب کی نماز قبول ہو جائے۔

حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ حج کرنے گئے۔ خواب میں دیکھا کہ چند فرشتے آسمان سے اترے ان میں سے ایک نے پوچھا اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا۔ دوسرے نے کہا ۶ لاکھ لوگوں نے۔ اس نے پوچھا کتنوں کے حج قبول ہوئے۔ دوسرے فرشتے نے کہا صرف ۶ کے۔ اس نے پوچھا باقیوں کا کیا بنا۔ فرشتے نے کہا اللہ نے اُن چھ کے طفیل سب کے حج قبول کر لیے۔ ذرا غور کرو اور وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ کسی کی وجہ سے ہماری عبادات بھی ہماری دعائیں بھی قبول ہو جائیں۔ اسی لیے عبادت کے واسطے جمع کے صیغے استعمال ہوئے۔ ”إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ“ ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھی سے استعانت چاہیں۔ ”إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ“ ہمیں سیدھے رستے پر چلا۔ جمع کے صیغے اس لیے استعمال ہوئے تاکہ نیک لوگوں کے سبب ہماری عبادات، دعائیں قبول ہوں۔

نیکوں کا وجود اور ان کے ساتھ مل کر رہنا ہمارے لیے نعمت ہے کہ ان کے صدقے و طفیل بلائیں اور مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ یہ تو اولیاء اللہ کا حال ہے۔ ہمارے نبی کی ذات گرامی اس قدر موجب رحمت و برکت ہے جس کا گمان تک نہیں کیا جاسکتا۔ کفار مکہ نے جب مظالم کی حد کر دی تب بھی اللہ کے عذاب نے ان کو نہ پکڑا۔ جس سے ان کے حوصلے اور بلند ہو گئے وہ اور زیادہ تکالیف پہنچانے لگے اور مسلمانوں سے کہنے لگے کہ ہم تمہارے نبی کو اتنا ستاتے ہیں، تمہارا رب تمہارے نبی کی مدد کیوں نہیں کرتا۔ ان کے دشمنوں کو سزا کیوں نہیں دیتا؟ فی زمانہ بھی بد عقیدہ لوگ اسی طرح کہتے ہیں کہ اگر تمہارا نبی حاضر و ناظر ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ انہیں اختیار ہے تو وہ مظلوموں کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ درو مندوں کے مسائل کیوں نہیں حل کرتے؟ وغیرہ تو حضور کے زمانے میں کفار جب اس قسم کی باتیں کرتے تو مسلمان انہیں جواب دیتے کہ ہمارے نبی رحمتہ للعالمین ہیں وہ کسی کے حق میں بددعا نہیں کر سکتے۔ کافروں نے کہا اگر وہ بددعا نہیں کر سکتے تو ہم بددعا کرتے ہیں۔ قرآن میں اس بات کا ذکر ہے کہ کافروں نے خود اپنے لیے بددعا کی، اللہ کو چیلنج کیا، نازل عذاب کی دعوت دی۔ کافروں نے کہا: اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ

فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَابًا مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ أُنْزِلَ عَلَيْهِمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ (سورۃ انفال: ۳۲) اے اللہ اگر یہ تیرا دین اور تیرے نبی حق ہیں اور تیری طرف سے ہیں تو ہم پر آسمان سے پتھر برسایا ہم پر عذاب الیم لے آ۔ کفار نے اللہ کو چیلنج کیا مگر پھر بھی عذاب نہ آیا۔ مسلمان بھی سوچنے لگے کہ وجہ کیا ہے؟ عذاب طلب کرنے کے باوجود کیوں نہیں آتا۔ اللہ عزوجل نے اس کے جواب میں فرمایا: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ (سورۃ انفال: ۳۳) اللہ ان کافروں پر اس لیے عذاب نازل نہیں فرماتا کیونکہ اے محبوب ﷺ آپ ان میں تشریف فرما ہیں۔ یہ کافر بھی آپ ہی کے سبب سے عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ تو جس ہستی مقدسہ کا وجود کافروں کے لیے بھی دافع العذاب ہو وہ مومنوں کے لیے کیسے ہوں گے؟ وہ مومنوں کے واسطے کیسے دافع البلاء والوباء والقطع والمرض والالام نہ ہوں گے؟ جبکہ اللہ نے مومنوں کے حق میں آپ ﷺ کو رؤف ورحیم بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضور ﷺ اگر چاہتے تو اللہ آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کی مثل آسمانوں پر یا جنت میں اٹھا سکتا تھا مگر حضور نے یہیں رہنا اختیار کیا تاکہ آپ کی ذات مقدسہ اور آپ کے روضہ مبارک کی برکت سے لوگ عذاب سے بچے رہیں۔

تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا: میرا عذاب ہر ایک پر نازل نہیں ہوتا بلکہ اس پر نازل ہوتا ہے جس پر میں چاہتا ہوں اور میری رحمت سب کے واسطے عام ہے، سب کو پہنچتی ہے، میری رحمت سے کوئی شہ دور نہیں، میری رحمت نے ہر شے کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اور ہر شے پر محیط اللہ کی وہ رحمت ہے کیا؟ فرمایا: ”وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ“ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے عالمین کے واسطے رحمت بنا کر۔ حضور ﷺ سر اپا رحمت ہیں اور یہ رحمت جملہ عالمین میں سے ہر شے کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔ حضور اچھی رحمت سے ہر شے پر محیط ہیں۔ پھر آگے حق تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ جس چیز کا تو نے اپنی قوم کے واسطے سوال کیا ہے اور اسے اپنی قوم کے واسطے لکھ دیے کا کہا ہے اس چیز کو یعنی دنیا اور آخرت کی بھلائی کو میں اپنے محبوب کی امت کے واسطے لکھ چکا ہوں۔ فرمایا: فَسَأَكْبِتُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ۝ (سورۃ اعراف: ۱۵۶) میں نے دنیا اور آخرت کی بھلائی ان لوگوں کے واسطے لکھ دی ہے جو متقی ہیں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں اور میری نشانیوں پر ایمان لانے والے ہیں (یعنی آیات اللہ، اللہ والوں کو ماننے والے ہیں) آگے کھول کر بیان کر دیا کہ یہ لوگ کس قوم میں ہوں گے فرمایا: ”الَّذِينَ

يَتَّبِعُونَ الرُّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ“ (اعراف۔ ۵۷) ”وہ لوگ جو میرے رسول نبی امی ﷺ کے پیروکار ہوں گے۔“ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے واسطے جس بھلائی کے درخواست گزار تھے۔ حق تعالیٰ نے بن مانگے اسے اپنے محبوب کے پیروکاروں، امتوں کے حق میں پہلے ہی سے لکھ دیا، خاص کر دیا۔ ہمیں حضور ﷺ کے صدقے دنیا و آخرت کی بھلائی کی بشارت دی گئی۔

مذکورہ آیات بتا رہی ہیں کہ حضور ﷺ کے پیروکاروں میں سے جو بھی دنیا اور آخرت کی بھلائی کا خواہاں ہے اس کے لیے لازم ہے کہ تقویٰ اختیار کرے اور تقویٰ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی موجودگی اور معیت کا ہمہ وقت احساس کرتے ہوئے برائیوں سے اجتناب اور نیکیوں پر گامزن ہونا۔ پھر اپنے مال کو دوسروں پر خرچ کرے، کم از کم زکوٰۃ کی مکمل ادائیگی یقینی بنائے۔ اللہ کی آیات، نشانیوں پر ایمان رکھنے والا ہو۔ جان لیں کہ اللہ کی آیات اولیاء اللہ ہیں جن کے دیکھنے سے خدا یاد آ جاتا ہے۔

اولیاء اللہ کا منکر نہ ہو، اولیاء اللہ سے بغض رکھنے والا نہ ہو آخری بات حضور ﷺ کی اتباع کرنے والا ہو۔ حضور اقدس ﷺ کی سنتوں کی دو قسمیں ہیں: سنت عبادات، سنت معاملات۔ بعض لوگ سنت عبادات کی اتباع پر ہی سارا زور دیتے ہیں۔ سنت معاملات سے بے بہرہ رہتے ہیں چشم پوشی اختیار کرتے ہیں۔ ضروری ہے کہ دونوں سنتوں کی پیروی کی جائے۔ عبادات اور ادو وظائف میں حضور کی سنتوں اور طریقے کو ملحوظ خاطر رکھا جائے ساتھ ہی حضور ﷺ کے اخلاق عالیہ سے آگاہی اختیار کی جائے اور اپنے اخلاق کو ان کے مطابق بنایا جائے۔ حضور ﷺ کے اخلاق عالیہ کی پیروی کی جائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نفس اور خواہش کے برخلاف حضور ﷺ کے طریقے کے مطابق دوسروں کی خطاؤں کو معاف کرنے والے بنیں۔ اپنے آپ کو غصہ و درگزر کا پیکر بنائیں۔ دل کو حسد، بغض، کینے، لالچ، ریا اور تکبر سے بالکل صاف رکھیں۔ سب کے حق میں سراپا کرم رہیں۔ سب کی بھلائی و بہتری کے خواہاں ہوں سب کے حق میں استغفار کرنے والے اور دعا گو ہوں۔ بیماروں کی عیادت کریں۔ مصیبت زدوں کی مدد کریں۔ سائلوں کو نہ جھڑکیں جتنا مقدور ہو تقسیم کرتے رہیں۔ حضور ﷺ کی امت کی بھلائی و مغفرت کے لیے ہمیشہ دعا گو رہیں تاکہ اتباع رسول کا حق ادا ہو سکے اور حق تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق دنیا اور آخرت کی بھلائوں سے ہمیں نواز دے۔ ہمارے لیے لکھ دے اور ہمیں ان بھلائوں کے ساتھ خاص فرما دے۔ آمین بجاہ النبی اکرمیم ﷺ۔

محبت رسول ﷺ

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ
وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْجِدٌ قَرَّضْتُمُوهَا
أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ
اللَّهُ بِأَمْرِهِ ط وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝ (پارہ ۱۰۔ سورہ توبہ۔ ۲۴)

میرے حبیب فرما دیجیے کہ اے لوگو! تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی تمہاری
عورتیں، تمہارا کتبہ، تمہاری کمائی کے مال اور وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر رہتا ہے اور تمہاری
پسند کے مکان، ان میں سے کوئی چیز بھی اگر اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے
زیادہ محبوب ہے تو انتظار کرو کہ اللہ اپنا عذاب اُتارے اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

قرآن مجید کی اس آیت کی رو سے حضور اقدس ﷺ کی محبت کا ہر شے کی محبت پر غالب ہونا
فرض ہے۔ جان لیں کہ حضور ﷺ کی محبت تمام تر طاعتوں اور عبادتوں کی اصل ہے۔ تمام تر عبادتیں
حضور کے صدقہ اور طفیل ہیں۔ آپ ﷺ کی محبت سے ہی دل سینوں میں زندہ اور روشن ہوتے
ہیں۔ یہ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عبادات، ادا و نواہی، یہ تمام ہوں اور آپ کی محبت نہ ہو تو
سب بے کار ہے۔ حضور کی محبت کے بغیر نہ سوز ہے نہ ساز، نہ ذوق ہے نہ شوق، بلا محبت زندگی ایک
بوجھ ہے، بے لذت و کیف ہے۔ بزم ہستی میں رونق آنجناب کی محبت کے سبب ہے۔ انسانیت کا
کمال، اپنے آپ کو ان کے در اقدس تک پہنچانا ہے۔ جو آپ تک پہنچا، اللہ تک پہنچا۔ جو آپ تک
نہ پہنچ سکاد وہ ہلاک و برباد ہو گیا۔

یہ مصطفیٰؐ برساں خویش را کہ دیں ہمہ اوست اگر بہ او نہ رسیدی تمام بولہبی است
حضور اقدس ﷺ سے محبت زندگی کا حاصل ہے۔ اولیاء کے دل آپ ﷺ ہی کی محبت سے
مخمور و مسرور ہیں۔ جس دل میں بھی آپ کی محبت جلوہ گر ہوگی وہ مسرور ہو گیا۔ مخمور ہو گیا۔ شاد

ہو گیا، آباد ہوگا۔ سرفراز ہو گیا، بے نیاز ہو گیا۔

درحقیقت دل وہی ہے جس میں آپ کی محبت ہے۔ اگر ساری کائنات پاس ہو اور آپ کی محبت نہ ہو تو گویا کچھ بھی نہیں اور اگر پاس کچھ بھی نہ ہو مگر آجناب کی محبت حاصل ہو تو پاس ہر شے ہے۔ آپ ﷺ کی محبت ہر شے پر حاوی، زندگی کا حاصل اور دونوں جہانوں کا سرمایہ ہے۔

محبت جس دل میں جلوہ گر ہو، وہ دل اپنے محبوب کو ملنے کے لیے اسے پانے کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے، شب و روز ایک ہی دھن میں محو اور مستغرق رہتا ہے۔ کسی اور کی طرف کبھی رجوع نہیں کرتا اور نہ ہی کسی شے کو پا کر خوش ہوتا ہے۔ بس ہمہ وقت اپنے محبوب کے خیالوں میں گم رہتا ہے اُس کی یاد سے راحت حاصل کرتا ہے اور اسی کے تذکرے سے بخور ہو جاتا ہے۔

حضور ﷺ نے اس محبت کی اہمیت جتلاتے ہوئے فرمایا: ”لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ
اَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ اللَّهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ“ تم میں سے کوئی اس وقت تک
مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین اپنی اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ
کرے۔ آپ ﷺ نے فرمایا جس میں تین خصلتیں ہوں گی وہ ایمان کی لذت و حلاوت پائے گا
ایک یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اسے تمام ماسوا سے زیادہ پیارے ہوں۔ دوسرے یہ کہ وہ کسی اور سے
صرف اللہ کے لیے محبت کرے تیسرے یہ کہ وہ کفر میں لوٹ جانے کو اس قدر برا سمجھے جس قدر
آگ میں پھینکے جانے کو برا سمجھتا ہے۔

جان لیں کہ محبت ایک فطری جذبہ ہے کسی کو زبردستی کسی سے محبت کرنے پر مجبور نہیں کیا
جاسکتا۔ بالعموم کسی سے محبت یا تو ظاہری حسن و جمال کے سبب ہوتی ہے یا باطنی کمالات و خوبیوں
کی بنا پر یا اس کے احسانات کے سبب دل میں محبت جاگزیں ہو جاتی ہے۔ اوپر دی گئی حدیث میں
حضور ﷺ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے محبت کرو اور وہ محبت ایسی ہو کہ تمام کی محبتوں سے بڑھ کر ہو، ماں
باپ کی محبت سے بڑھ کر، اولاد کی محبت سے بڑھ کر بلکہ تمام انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرو۔
اور حق تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت، اپنے مال اپنی تجارت، اپنی ازواج
اپنے کنبے اور اپنی جائیداد سے بھی بڑھ کر ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمام خوبیاں جن کے
سبب محبت پیدا ہوتی ہے وہ تمام کی تمام حضور اقدس ﷺ کی ذاتِ مقدسہ میں موجود ہیں۔ حقیقتاً
خوبی اور کمال وہی ہے جو حضور ﷺ میں ہے اور جو نہیں ہے وہ خوبی اور کمال ہی نہیں۔ کون سی ایسی

صفت، خوبی یا کمال ہے جو حضور ﷺ میں نہیں؟ کہ حق تعالیٰ نے آپ کی شان میں فرمایا
 ”وَاتَّخَذْتُ عَلَيْكُمْ نَعِيمِي“ میں نے آپ پر اپنی ساری نعمتیں تمام فرمادیں۔

اگر کوئی ظاہری حسن و جمال کا عاشق ہے تو حضور ﷺ جیسا حسین و جمیل آج تک کسی ماں
 نے جنم ہی نہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کیا خوب کہا۔

واحسن منك لم ترقط عيني واجمل منك لم تلد النساء
 خلقت مبدا من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء

ایک مرتبہ ایک حبشی نو جوان مدینہ آیا اور مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑے ہو کر پوچھا
 محمد (ﷺ) کون ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: میں ہوں۔ اس نے پوچھا کیا آپ نے ہی نبوت کا دعویٰ
 کیا ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا: ہاں۔ اس نے پوچھا آپ کے پاس اس دعوے کی کیا دلیل ہے؟
 حضور ﷺ مسکرائے اور فرمایا میرا چہرہ! حبشی نو جوان بولا آپ کا چہرہ بچوں کا چہرہ ہے اگر میں آپ پر
 ایمان لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ حضور ﷺ نے فرمایا اللہ تمہارے گزشتہ گناہوں کو بخش دے گا۔
 اس نے پوچھا اور کیا ملے گا؟ حضور ﷺ نے فرمایا اگر نیک عمل کرو گے تو اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے
 گا۔ اس نے پوچھا اور کیا ملے گا؟ حضور ﷺ نے فرمایا جو تیرے دل میں خواہش ہے، انشاء اللہ وہ
 بھی پوری ہوگی۔ وہ آپ پر ایمان لے آیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اتنے میں ایک غزوہ درپیش
 ہوا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں بھی اس میں شریک ہو سکتا ہوں۔ حضور ﷺ نے فرمایا،
 ہاں۔ جہاد تم پر بھی فرض ہے۔ وہ جنگ میں بہادری سے لڑا اور شہید ہو گیا۔ غزوہ سے فراغت کے
 بعد حضور اس نو جوان کی لاش کے قریب آئے اور فرمایا اے نو جوان تیرے اعمال بہت کم ہیں مگر ان
 کی جزا بہت زیادہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ایسا کس لیے ہے۔ حضور نے فرمایا جب
 اس نو جوان نے میرا چہرہ بطور دلیل نبوت دیکھا تو مجھ پر عاشق ہو گیا اور اس کے دل میں میری
 رفاقت کی خواہش پیدا ہوئی۔ پھر اس کی توجہ نہ گناہوں کی معافی کی طرف گئی نہ جنت کی نعمتوں کی
 طرف گئی وہ تو جنت میں بھی میری رفاقت کا طلبگار تھا سو میں نے اس سے وعدہ کر لیا۔

اگر کوئی صدق و صفا کا عاشق ہے تو حضور ﷺ سے بڑھ کر کوئی صادق و با صفا نہیں آپ کی یہ
 صفت تو اظہار نبوت سے قبل ہی مشہور تھی اور آپ صادق و امین کے لقب سے پکارے جاتے
 تھے۔ جب حضور ﷺ مدینہ تشریف لائے تو لوگ جوق در جوق آپ کی زیارت کو آنے لگے ان میں

یہودیوں کے سب سے بڑے عالم عبداللہ بن سلام بھی تھے۔ وہ فرماتے ہیں جب میں نے آپ ﷺ کا چہرہ انور دیکھا تو جان لیا کہ یہ سچے آدمی کا چہرہ ہے۔ اس وقت آپ ﷺ فرما رہے تھے۔ لوگوں! سلامتی پھیلاؤ، صلہ رنجی کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو اللہ کی عبادت کرو اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔

اگر کوئی شیعاعت و بہادری پر عاشق ہے تو حضور ﷺ جیسا جری، بہادر اور شجاع کوئی نہیں۔ آپ ﷺ نے اُس رکانہ کو باسانی پچھاڑ دیا جسے آج تک کوئی زیر نہ کر سکا تھا۔ غزوہ تبوک میں جب بیشتر صحابہ ساتھ چھوڑ گئے تو آپ ﷺ مقابلے پر بے خوف ڈٹے رہے۔

اگر کوئی علم و عرفان، حکمت و دانائی کا عاشق ہے تو حضور ﷺ منبع علم و حکمت ہیں، علوم و عرفان کا سرچشمہ ہیں۔ اللہ کے سب سے بڑے عارف ہیں اور اسی سبب اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں۔ خالق و مخلوق میں سے آپ پر کچھ نہاں نہیں۔ سب کچھ عیاں ہے۔ آپ نے فرمایا ”فجعلی لی کل شیء و عرفت“ مجھ پر ہر شے روشن ہو گئی اور میں نے انہیں پہچان لیا۔

اگر کوئی تصرف و اختیار اور قدرت والے کا عاشق ہے۔ تو وہ احمد مختار ﷺ کے اختیارِ کل کو دیکھے کہ کوئی چیز، کوئی بات، کوئی امر آپ کے قبضہ اختیار سے باہر نہیں۔ انکی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے فرمانا، ڈوبنا سورج لوٹانا، انگلیوں سے چشمے بہا دینا۔ دست مبارک سے کھانے میں برکت ڈال دینا۔ جس نے دنیا کی دولت مانگی اس کو دنیا کی دولت سے مالا مال کر دینا اور جس نے جنت مانگی اسے جنت عطا کر دینا سب آپ کے قبضہ اختیار میں ہے۔ ربیعہ بن کعب اسلمی کو جنت میں اپنی رفاقت عطا کر دی۔ کنکریوں سے اپنی نبوت کی گواہی دلادی۔ درختوں کو اشارہ سے قریب بلا لیا۔ دست مبارک کے مس سے سو کھے ٹخنوں کو دودھ سے لبریز فرما دیا، مریضوں کو شفا بخش دی۔

اگر کوئی ان ظاہری اور باطنی خوبیوں سے بھی متاثر نہیں ہوتا تو بتھنائے فطرت انسانی اپنے محسن سے ضرور محبت کرتا ہے کہ یہ انسانی فطرت ہے۔ اس دار فانی میں اگر کوئی ہم پر ذرا سا احسان کر دے، وقت پر کام آجائے ہماری مصیبت و تکلیف دور کر دے تو ہمارے دل میں اس کی محبت و عظمت (اس احسان کے سبب) جاگزیں ہو جاتی ہے۔ حضور اقدس ﷺ کا ہر شے پر احسانِ عظیم ہے۔ عالمین میں سے کون سی شے رحمتِ عالمیاں سے بے نیاز ہو سکتی ہے۔ انسان، حیوان، اشجار، نباتات و جمادات اپنے وجود و بقا کے لیے حضور ﷺ کے محتاج ہیں۔ ہمارا وجود، نمود، حیات،

حضور ﷺ کی مریہوں منت ہے۔ یہ جو نظام کائنات رواں دواں ہے، حضور کے دم قدم اور فیضانِ رحمت سے ہے۔

وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو

جان ہیں وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے

دنیا و عقبیٰ کی نعمتیں، دنیائے میں اسلام، ایمان، نظامِ حیات، دین اور عمدہ اخلاق حضور کے صدقے نصیب ہوئے پھر آخرت میں عذاب الہی سے نجات و خلاصی حضور کی شفاعت سے ممکن ہوگی اور جنت میں ہمیشہ کے لیے دخول اور وہاں کی نہ ختم ہونے والی انمول نعمتیں حضور ﷺ کے صدقے ملیں گی۔ تو جن کے صدقے و دنیا و عقبیٰ کی ساری نعمتیں ہوں کیا وہ اس بات کا استحقاق نہیں رکھتے کہ ان سے سب سے زیادہ محبت کی جائے؟

محبت کا تقاضہ کیا ہے؟ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا ”من احب شیء فاکثر ذکرہ“ جو جس شے سے محبت کرتا ہے کثرت سے اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ جس کو دنیا سے محبت ہے وہ دنیا کا ہی تذکرہ کرتا ہے جس کو مال سے کاروبار سے محبت ہے وہ مال کا کاروبار کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ محبت، محبوب کے تذکرے سے ہی قرار پکڑتا ہے۔ اگر ہمیں حضور ﷺ سے محبت ہے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنا حضور کا ذکر کرتے اور سنتے ہیں اور اس ذکر سے کتنا قرار و سکون پاتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کو ماسوی اللہ سے زیادہ دوست رکھے۔ اللہ کے حبیب سے دوستی و محبت بڑھانے کے لیے آپ ﷺ کا تذکرہ ناگزیر ہے۔ تذکرہ، ذکر سے ماخوذ ہے اور ذکر یاد کو کہتے ہیں۔ حضور اقدس ﷺ کے فضائل و مناقب سے آگاہی اور آئینہ گاہ کے احسانات کو یاد کرتے رہنا، دل میں آپ کی محبت و رغبت پیدا کرتا ہے اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ حضور ﷺ کی محبت کے بغیر سب کچھ بیکار ہے تو پھر ضروری ہے کہ آئینہ گاہ کی محبت پیدا کرنے اور فزوں تر کرنے کے لیے حضور کے فضائل و مناقب، آپ کے کمالات اور آپ کے ہم پر اور بنی نوع انسانی پر جو احسانات ہیں ان کا مطالعہ کیا جائے انہیں یاد رکھا جائے، ان کا چرچا کیا جائے۔ خلوت میں بھی اپنے نفس سے آپ کی باتیں کی جائیں، آپ کے دھیان میں رہا جائے اور ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی ملحوظ خاطر رکھی جائے۔

حضور اقدس ﷺ نے فرمایا ”حبک شیء بعصمی وبعمی“ جس شے سے محبت

ہو جاتی ہے انسان اس کے بارے میں اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے یعنی نہ پھر اس میں کوئی عیب نظر آتا ہے نہ ہی اس کا کوئی عیب سن سکتا ہے۔ یہ دلیل محبت ہے کہ محبوب کی ہر شے عمدہ اور بہترین نظر آتی ہے۔ ہر عیب خوشنما لگتا ہے۔ کسی عاشق سے پوچھا گیا کہ تیرے محبوب کے چہرے پر تو چیچک کے داغ ہیں۔ عاشق نے کہا نادان یہ داغ نہیں یہ تو ستارے ہیں اور چاند ستاروں میں ہی بھلا لگتا ہے۔ تو عاشق کو، محبت کو، محبوب کا عیب بھی حسن نظر آتا ہے تو جن کم عقلوں کو بے عیب محمد میں عیب اور نقص نظر آئے وہ اپنے دعویٰ محبت میں کیونکر سچے ہو سکتے ہیں۔

محبت کا کمال یہ ہے کہ محبت پر محبوب کا رنگ غالب آ جاتا ہے۔ دوسروں کو محبت کے دیکھنے سے اس کے محبوب کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ محبوب کے صفات کا محبت پر غلبہ ہو جاتا ہے اور یہ مسلسل محبوب کی طرف متوجہ رہنے سے ہوتا ہے۔ محبت کو محبوب کی ہر بات پیاری ہوتی ہے۔ بلا تکلیف، غلبہ محبت کے سبب وہ خود بخود اعمال، اخلاق کردار و معاملات میں محبوب کی پیروی شروع کر دیتا ہے۔ محبوب کے ناپسندیدہ سے اجتناب کرتا ہے محبوب کی پسندیدہ باتوں کو اپناتا ہے۔ محبوب کی بارگاہ کے آداب، بجالاتا ہے اور اس طرح حضوری کی دولت سے آشنا ہو جاتا ہے۔ محبوب کے جلوں سے اس کی روح سیراب ہو جاتی ہے پھر اس کی ذات میں فنا ہو کر محبوب کا مظہر ہو جاتا ہے۔ کسی نے مجنوں سے کہا کہ جس لیلیٰ کا تو عاشق ہے وہ سامنے قافلے میں جا رہی ہے، جا اسے دیکھ کر اپنی آنکھیں سیراب کر مجنوں نے کہا ”انا لیلیٰ“ میں خود لیلیٰ ہوں۔ یہ فنایت کا مقام ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اپنے محبوب کے صدقے ہم سب کو اس نعمت عظمیٰ سے مشرف فرمائے۔ آمین

دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالام

ہمارے پیارے نبی احمد مختار، اللہ کے عطا کردہ اختیارات سے دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالام ہیں۔ حضور ﷺ کی ان صفات کا جب درود تاج میں تذکرہ کیا جاتا ہے تو کم علمی کے سبب کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں اور کچھ شرک و بدعت کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ جبکہ حقیقتاً حضور ﷺ کا نام نامی ہی دافع البلاء ہے اور دافع العذاب ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ اس امت میں سے کچھ لوگ جہنم میں داخل کئے جائیں گے ان میں کچھ حفاظ بھی ہوں گے۔ جب ان حفاظ پر آگ کا عذاب ہوگا تو حضرت جبرئیل علیہ السلام کو دکھ لاحق ہوگا کیونکہ جبرئیل بھی حافظ قرآن ہیں اور حافظوں کو حافظوں سے انسیت ہوتی ہے تو جبرئیل ان حفاظ کو اشارۃً سمجھائیں گے کہ حضور ﷺ کا نام لو۔ جب وہ حفاظ حضور کا نام نامی لیں گے تو ان کے ارد گرد آگ بجھ جائے گی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جس نے دوسو برس اللہ کی نافرمانی کی جب وہ مرا تو لوگوں نے اسے کچرے پر پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ ہمارے فلاں بندے کی لاش کچرے پر پڑی ہے اس کی جھینروں تکفین کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس شخص کو دیکھا تو حیران ہوئے عرض کیا اے اللہ تو جانتا ہے یہ کس قدر نافرمان تھا اور تو مجھے اس کی جھینروں تکفین کا حکم دے رہا ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے اس نے دوسو برس میری نافرمانی کی مگر جب یہ توراۃ پڑھتا اور اس میں میرے حبیب کا نام دیکھتا تو اس کو ادب سے بوسہ دیتا۔ اس بنا پر میں نے اس کی مغفرت کی اور اس کو جنت عطا کی۔

حضرت ام جندب کے سامنے ایک عورت نے اپنے آسیب زدہ بچے کی صحت یابی کے لیے حضور اقدس ﷺ سے فریاد کی تو حضور نے پانی منگوایا اس میں کھنی کی اور اسے وہ پانی دیا حضرت ام جندب نے اس میں سے تھوڑا سا پانی اپنے بیٹے عبداللہ کو پلا دیا اس پانی کی برکت سے آسیب

زودہ بچہ صحت یاب ہو گیا اور یہ دونوں بچے عقل و فراست اور نیک بختی میں اوروں سے ممتاز ہو گئے۔ ایک اور عورت اپنے بیٹے کو لے کر حضور ﷺ کی خدمت میں آئی۔ بچے پر جن چٹنا ہوا تھا۔ حضور اقدس ﷺ نے بچے کے سینے پر ہاتھ مارا جس سے اسے تے ہوئی اور کالے بلے جیسی چیز نکلی پھر وہ بچہ مکمل شفا یاب ہو گیا۔

یثرب، یثرب سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں فساد۔ یہاں کی ہر چیز فاسد تھی۔ جو یہاں آتا، یہاں کی آب و ہوا سے متاثر ہو کر سخت بیمار پڑ جاتا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت بلال بیمار ہوئے تو حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور سے عرض کیا۔ آپ ﷺ نے دعا فرمائی۔ ”یا اللہ! مکہ کی طرح مدینہ کو ہمارا محبوب بنادے بلکہ مکہ سے بھی زیادہ محبوب کر دے، مدینہ کی آب و ہوا کو ہمارے لیے درست فرمادے اس کے غلہ اور پھلوں میں ہمارے لیے برکت فرمادے اور مدینہ کی بیماری کو جحفہ (یہودیوں کی ہستی) کی طرف منتقل کر دے۔“ حضرت عبداللہ ابن عمر نے خواب میں دیکھا کہ ایک سیاہ قام پرانندہ عورت مدینہ سے نکل کر جحفہ چلی گئی۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ کی دعوت کی۔ کھانے کے بعد حضور اقدس ﷺ نے ایک رومال سے ہاتھ صاف کیا۔ وہ رومال جب بھی میلا ہو جاتا تو حضرت انس اسے آگ کے تھور میں ڈال دیتے اس کا میل پکچیل جل جاتا اور رومال صاف شفاف نکل آتا۔ حضور ﷺ کے دست مبارک جس سے مس ہو جائیں اسے آگ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ مولانا روم اس واقعہ کا تذکرہ کرتے ہوئے مثنوی شریف میں فرماتے ہیں۔

اے دل ترسندہ از نار و عذاب   باچناں دست و لب کن اقتراب
چوں جمادے را چتیں تشریف داد   جانِ عاشق را چہا خواہد کشاد

اے وہ دل جسے نار جہنم کا ڈر ہے تجھے چاہیے کہ آئینہ کے پیارے پیارے ہونٹوں اور مقدس دست مبارک سے نزدیکی حاصل کر لے۔ جب آپ نے بے جان چیز (جماد) یعنی دسترخوان کو ایسی فضیلت عطا فرمائی کہ وہ آگ میں نہ جلے تو جو ان کے عاشق صادق ہیں جو ان کی بارگاہ و یکس پناہ کے بندے ہیں ان پر جہنم کیوں نہ حرام ہو۔

یہی ہی میں حدیث ہے حضور ﷺ نے فرمایا جب اللہ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے مخلوق کی حاجت روائی کا کام لیتا ہے۔ یعنی وہ بندہ پھر حکم ربی سے دوسروں کی حاجت

روائی کرتا ہے۔ حضور ﷺ کے غلاموں کا یہ حال ہے تو حاجت رواؤں کے سردار رحمت عالمیاں ﷺ کا کیا حال ہوگا۔

حضور اقدس ﷺ دافع القحط ہیں۔ تاریخ ابن ہشام میں ہے کہ مکہ میں ایک بار قحط پڑا تو لوگوں نے حضور کے دادا عبدالمطلب سے رجوع کیا۔ حضرت عبدالمطلب نے رحمت عالم ﷺ کو کعبہ کی دیوار کے ساتھ کھڑا کیا۔ آپ کے چہرہ انور کی طرف دیکھا پھر اس حسین و منور رخ انور کا واسطہ دے کر حق تعالیٰ سے بارش کے لیے دعا مانگی تو حق سبحانہ تعالیٰ نے ابر کرم بھیج دیا۔ مکہ سیراب ہو گیا۔ خشک سالی دور ہو گئی۔

ایک مرتبہ حضور ﷺ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ ایک اعرابی آیا اس نے قحط کی شکایت اشعار میں عرض کی اور آخر میں یہ شعر پڑھا۔

ولیس لنا الا الیک قرارنا و این فرار الخلق الا الی الرسل
یا رسول اللہ ﷺ آپ کے سوا کون ہے جس کے پاس جا کر ہم قرار پکڑیں اور خلق اپنے رسول کے پاس نہ جائے تو کس کے پاس جائے؟ اعرابی کی یہ فریاد سن کر حضور جلدی سے منبر پر تشریف لائے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے ذرا سی دیر میں بارش شروع ہو گئی اور پورا ہفتہ بارش ہوئی۔ ایک ہفتے بعد وہی اعرابی آیا اور کہا یا رسول اللہ ﷺ بارش کے سبب ہمارے مکانات گرنے لگے ہیں۔ احمد مختار ﷺ نے بادلوں کی طرف انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا ”حوالینا لا علینا“ ہمارے ارگرد برسوں ہم پر نہ برسو۔ یہ فرمانا تھا کہ پاول پھٹ گئے اور بارش موقوف ہو گئی۔ حضور ﷺ نے فرمایا آج ابوطالب زندہ ہوتے تو ان کی آنکھیں یہ دیکھ کر ٹھنڈی ہوتیں کون ہے جو ہمیں ان کے اشعار سنائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے وہ اشعار سنائے۔ ”وہ گورے رنگ والا پیارا جس کے چاند سے چہرے کے صدقے میں اترتا ہے۔ وہ قیموں کا حافظ، بیواؤں کا نگہبان وہ بجا و ماؤں کی جہاں کے وقت بڑے بڑے اس کی پناہ میں آکر اس کی نعت اور اس کے فضل سے چین حاصل کرتے ہیں۔“ یہ اشعار سن کر حضور ﷺ مسرور ہوئے اور فرمایا ہاں انہیں اشعار کو ہم سننا چاہتے تھے۔

بخاری شریف میں ہے قحط عام الرمادہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس کے وسیلے سے دعا کرتے ہوئے فرمایا اے اللہ! ہم پہلے تیرے نبی کا وسیلہ پیش کرتے تھے اب ان کے چچا حضرت عباس کا وسیلہ لے کر آئے ہیں ان کے طفیل ہمیں سیراب فرمادے۔ حضرت عمر کی اس

دعا کے بعد حضرت عباسؓ منبر پر آئے اور بارش کے لیے ہاتھ پھیلا دیے یکا یک آسمان پر بادل نمودار ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے بارانِ رحمت نے سارے علاقے کو سیراب کر دیا۔ بارش اتنی غیر متوقع ہوئی کہ لوگ خوشی میں ڈوب کر حضرت عباسؓ کے ہاتھوں اور پاؤں کا بوسہ لیتے اور کہتے یا ساقی المحرمین مبارک یا ساقی المحرمین مبارک۔

حضور اقدس ﷺ دافع المرض ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابوطالب شدید بیمار ہو گئے۔ انہوں نے حضور ﷺ کو بلایا اور دعا کے لیے کہا حضور ﷺ نے ان کی شفا یابی کے لیے دعا کی تو حضرت ابوطالب یکدم ٹھیک ہو گئے اس اچانک تبدیلی پر وہ حیران رہ گئے اور بے اختیار ان کے منہ سے نکلا اے پیغمبر بے شک تیرا رب تیری اطاعت کرتا ہے۔ حضور ﷺ نے یہ سن کر فرمایا اے بچا اگر تم اس پر ایمان لے آؤ تو وہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی کرے۔

خیبر کی جنگ میں حضرت علیؓ کو آشوبِ چشم کی بیماری لاحق تھی حضور ﷺ نے حضرت علیؓ کو بلایا کر ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگایا تو حضرت علیؓ کی آنکھیں اسی وقت شفا یاب ہو گئیں۔ غزوہ بدر میں حضرت رفاعہؓ کی آنکھ میں تیر لگا اس سے آنکھ باہر نکل آئی حضور ﷺ نے اپنا لعاب دہن لگا کر آنکھ کو ٹھیک کر دیا۔ اسی غزوہ میں مسعود بن عقرہؓ کا ہاتھ باوجود جمل نے کاٹ دیا وہ اپنا کٹا ہوا ہاتھ اٹھائے حضور کی خدمت میں آئے حضور ﷺ نے اپنا لعاب دہن مل کر کٹے ہاتھ کو ملا دیا تو وہ اسی وقت جڑ گیا۔

غزوہ خیبر میں سلمہ بن اکوعؓ کی پتلی پر شدید زخم آیا۔ حضور ﷺ نے اس زخم پر دم فرمایا تو وہ اچھا ہو گیا۔ غزوہ احد میں کلثوم بن حصینؓ کے سینے میں تیر لگا حضور نے لعاب دہن لگا کر زخم کو مندمل کر دیا۔ ایک نابینا صحابیؓ کو حضور ﷺ نے اپنے وسیلے سے دعا مانگنے کی تلقین کی۔ ایسا کرنے سے انہیں آنکھیں عطا ہو گئیں۔

امام شرف الدین یوسریؒ نے مرضِ فالج میں حضور ﷺ سے استعانت طلب کی حضور ﷺ نے خواب میں ان سے قصیدہ سنا انہیں مرضِ فالج سے شفا بخشی اور اپنی چادر عطا فرمائی۔

حضور اقدس ﷺ دافع الالم ہیں۔ غم و اندوہ کو آلام کو دور فرمانے والے ہیں۔ آپ ﷺ رحمۃ للعالمین ہیں اور رحمتِ دافع زحمت ہوتی ہے۔ حضور ﷺ کی بے پایاں رحمتوں سے بڑا حصہ عورتوں کو ملا۔ زمانہ جاہلیت میں سب سے زیادہ ناقدری عورتوں کی ہوتی تھی نہ انہیں جائیداد میں سے ورثہ

ملتا تھا نہ ہی کسی قسم کے حقوق حاصل تھے۔ ظلم کا یہ عالم تھا کہ بچوں کو پیدائش کے بعد زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ ذرا ان معصوموں کو پہنچنے والی اذیت کا احساس کریں۔ بلا تصور زمین میں گاڑ دینا اور ان کا دم گھٹنے سے تڑپ تڑپ کر مرنا۔ تڑپنے کے لیے جگہ بھی نہ ہوتی نہ ہاتھ ہلا سکتی تھیں نہ پاؤں اوپر منوں مٹی؟ ایک شخص حضور ﷺ کے پاس اسلام قبول کرنے آیا اور پوچھا کیا اسلام قبول کرنے سے میرے گزشتہ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ حضور ﷺ نے فرمایا ہاں۔ اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس نے کہا میرے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ ذرا ایک گناہ تو سن لیں میں تجارت کی غرض سے ملک سے باہر تھا۔ میری بیوی امید سے تھی۔ میری غیر موجودگی میں بچی کی ولادت ہوئی۔ میں جب واپس آیا تو بچی چند سال کی ہوئی تھی میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے تیار کر دے میں اس بچی کو لے کر صحرا میں آیا بچی خوش خوش آئی کہ شاید میں اسے سیر کرانے لے جا رہا ہوں۔ پھر میں نے کڑھا کھوٹا شروع کیا وہ دیکھتی رہی میں نے اسے کڑھے میں ڈالا اور اوپر سے مٹی ڈالتی شروع کی وہ کبھی کہ شاید یہ کوئی کھیل ہے کچھ دیر وہ ہنسی پھر اس نے رونا شروع کر دیا مگر میرا دل نہ بچا میں مٹی ڈالتا رہا کچھ دیر تک تو اس کے رونے کی آواز آتی رہی پھر وہ بھی معدوم ہو گئی۔ یا رسول اللہ! کیا اللہ میرا یہ گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ حضور ﷺ یہ واقعہ سن کر زار و قطار رونے لگے اور روتے ہوئے فرمایا اسلام لے آ، اللہ تعالیٰ تیرا یہ گناہ بھی بخش دے گا۔ جاہلیت کے ان ایام میں جب بچوں کو زندہ دفن کرنے کی رسم عام تھی اس وقت حضور کے کردار کا کیا عالم تھا۔ ام ایمن (برکہ) حضور کو چوتھی بیٹی کی پیدائش کی خبر دینے دوڑتی ہوئی جا رہی تھیں کہ ایک قریشی عورت سے ٹکرا گئیں۔ اس عورت نے کہا برکہ اندھی ہو کر دوڑ رہی ہو۔ برکہ نے کہا میں اپنے آقا کو چوتھی بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری سنانے جا رہی تھی۔ عورت نے کہا کیا تمہارا دماغ بالکل چل گیا ہے چوتھی بیٹی اور خوشخبری؟ اس نے کہا جب میرے آقا کے ہاں پہلی بیٹی کی پیدائش ہوئی تو مجھے کہا گیا کہ جا کر اپنے آقا کو اطلاع کروں۔ میں ڈر رہی تھی کہ بیٹی کا نام سن کر میرا آقا غضبناک ہوگا اور کہیں بچی کے ساتھ مجھے بھی دفن نہ کر دے مگر جب میں نے اپنے آقا کو خبر سنائی تو ان کا چہرہ مسرت سے دمک اٹھا وہ گھر تشریف لائے بچی کی ماں کو شکلاتے ہوئے مبارکباد دی۔ بچی کو پیار کیا اور اس کی پیدائش کی خوشی منائی پھر اسی طرح دوسری اور تیسری بچی کی ولادت کے موقع پر ہوا اور اب میں انہیں چوتھی بیٹی کی ولادت کی خوشخبری سنانے جا رہی ہوں۔ یہ سن کر وہ قریشی عورت دمک

رہ گئی اور اسے اپنی وہ بچیاں یاد آئیں جنہیں اس کے خاوند نے زندہ دفن کر دیا تھا۔ حضور اقدس ﷺ نے عورتوں پر سے اس الم کو دور فرمایا انہیں مساوی حقوق دیے ان کا ترکہ میں حصہ رکھا اور ان پر ظلم کرنے سے لوگوں کو منع فرمایا۔

حضور دافع الالم ہیں کہ بروز حشر جب انبیاء نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے۔ ماں اپنے بیٹے کو بھول جائے گی۔ باپ کو اپنی بیٹی ہوگی کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ مخلوق خدا ایک ایک نبی کے در پر شفاعت کے لیے جائے گی اور وہ سب جواب دے دیں گے۔ مخلوق خدا غم و اندوہ کا شکار ہوگی ایسے میں ان کے آلام کو شفیع روز جزا حبیب کبریا اپنی شفاعت سے دور فرمائیں گے۔ آپ ﷺ اللہ کے حضور مجدد ریز ہو کر ایسی حمد و ثنائیاں کریں گے جو حق تعالیٰ اسی وقت ان کے دل پر القا فرمائے گا۔ حق تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اے محمد ﷺ اپنے سر مبارک کو اٹھائیے آج آپ جس کی شفاعت کریں گے میں اسے بخش دوں گا۔ حضور ﷺ کی شفاعت لوگوں کو مصیبت و آلام سے نجات دلائے گی۔

کوئی پوچھنے والا حیرت نہ ہوگا قیامت میں گر پھیر لیں وہ نگاہیں تفسیر روح المعانی میں ہے حضور اقدس ﷺ نے فرمایا میرے پروردگار نے میری امت میں ستر ہزار ایسے افراد عطا فرمائے جو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت عمر نے یہ سن کر عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ آپ زیادہ کے لیے درخواست کرتے۔ حضور نے فرمایا: میں نے درخواست کی تو میرے رب نے مجھے اس قدر عطا فرمایا۔

تفسیر روح المعانی میں عمرو بن حزام انصاری سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور ﷺ تین دن تک صرف نماز پنجگانہ کے لیے آئے۔ تیسرے دن آپ ﷺ نے فرمایا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ میری امت میں سے ستر ہزار افراد بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ میں تین دن برابر اس تعداد میں اضافہ کے لیے التجا کرتا رہا تو حق تعالیٰ نے فرمایا ان میں سے ہر شخص اپنے ہمراہ ستر ہزار افراد بلا حساب و کتاب جنت میں لے جائے گا۔

رحمت عالمیاں ﷺ اپنے مرض الموت میں فکرا مت میں غم گیر تھے۔ جبرئیل امین نے یہ حالت بارگاہ خداوندی میں عرض کی تو حق تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب کو میرا سلام پہنچاؤ اور کہو کہ آپ کی امت میں سے جو بھی اپنی موت سے ایک سال پہلے گناہوں اور معاصی سے توبہ کر لے گا اور پشیمان ہوگا میں اسے بخش دوں گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا اے جبرئیل ایک سال کا عرصہ بہت

طویل ہے حق تعالیٰ نے ایک سال کو ایک ماہ سے بدل دیا حضور ﷺ اس پر بھی مطمئن نہ ہوئے تو اسے ایک ہفتہ پھر ایک دن اور پھر ایک ساعت میں تبدیل فرما دیا۔ اپنے پیارے حبیب کو راضی کرنے کے لیے بالآخر حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ کا امتی آخری سانس میں بھی تو بہ کر لے اور اگر تو بہ نہ کر سکے تو حسرت کے آنسو ہی بہا دے، تا دم و پشیمان ہو جائے میں اسے بخش دوں گا اور اگر اس لمحے بھی پشیمان نہ ہو تو قیامت کے روز آپ کو اس کا شفعہ بنا دوں گا۔ اسے آپ کے سپرد کر دوں گا۔ یہ سن کر آپ ﷺ خوش ہوئے۔ پھر آپ نے جبرئیل سے فرمایا میں اپنی امت کی مفارقت برداشت نہیں کر سکتا۔ میری حق تعالیٰ سے تین حاجات ہیں ایک یہ کہ مجھے قیامت کے دن تمام گناہگاروں کا شفعہ بنائے۔ دوسرے یہ کہ میری امت کو گناہوں کی شامت میں تباہ نہ کرے۔ تیسرے یہ کہ ہفتے میں دو روز میری امت کے اعمال میرے سامنے پیش ہوں۔ حق تعالیٰ نے آپ ﷺ کی تینوں باتیں قبول فرمائیں اور پوچھا اے محبوب! آپ کی امت کے بارے میں یہ دوستی آپ کے دل میں کس نے رکھی؟ حضور ﷺ نے عرض کیا اے پروردگار تو نے۔ اللہ عز وجل نے فرمایا اے محمد ﷺ میں تمہاری امت پر ہزار مرتبہ زیادہ رحیم ہوں انہیں میرے سپرد کرو۔ یہ سن کر حضور ﷺ نے فرمایا ”اللہ خلیفتی علی امتی“۔ اللہ میری امت کا نگہبان ہے۔

اس دافع رنج و الم کا آخرت میں کیا حال ہوگا اس کا اندازہ اس حدیث سے لگائیں کہ بروز حشر سیدنا آدم علیہ السلام سبز حلقہ پہن کر عرش کے ایک کونے سے غلوکات کا حال دیکھ رہے ہوں گے۔ اتنے میں وہ دیکھیں گے کہ حضور ﷺ کے ایک امتی کو فرشتے کھینچتے ہوئے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ وہ وہیں سے پکاریں گے یا رسول اللہ وہ دیکھیں آپ کے فلاں امتی کو فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ شفعہ الہد نہیں رحمۃ للعالمین ﷺ فرماتے ہیں میں یہ پکار سن کر اپنی تہہ بند کو مضبوطی سے پکڑ کر اس طرف دوڑوں گا اور فرشتوں کو روک کر پوچھوں گا کہ اسے کیوں جہنم میں ڈالنے لے جا رہے ہو۔ وہ کہیں گے کہ ہم تو مامور من اللہ ہیں۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اعمال تو لو جس کے گناہ زیادہ ہوں اسے داخل جہنم کرو اس کے اعمال میں نیکیاں تھوڑی اور گناہ زیادہ ہیں۔ حضور ﷺ حق تعالیٰ سے عرض کریں گے یا اللہ کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہ فرمایا تھا کہ امت کی مغفرت کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرے گا۔ رب مصطفیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ میرے حبیب کی بات مانو اور جیسا وہ کہیں ویسا کرو۔ چنانچہ حضور ﷺ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس

کے اعمال دوبارہ تولو اور اپنی جیب سے ایک کاغذ نکالیں گے اور اسے بسم اللہ پڑھ کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے جس کی بدولت نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ ندا ہوگی کہ یہ کامیاب ہو گیا، نجات پا گیا۔ فرشتے اسے جنت کی طرف لے جانے لگیں گے تو وہ امتی کہے گا ذرا کو اور مجھے اپنے محسن سے پوچھنے تو دو کہ وہ کون ہیں اور اس کرم فرمائی کا سبب کیا ہے؟ اس کے استفسار پر حضور ﷺ فرمائیں گے۔ کہ میں تیرا نبی ہوں اور یہ تیرا وہ درود تھا جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا، اسے میں نے آج کے لیے سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ مولا نا حسن رضا خاں اس واقعہ کو یوں بیان کرتے ہیں۔

کوئی قریب ترازو کوئی لب کوثر   کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا
 کسی کے پلے پہ ہوئیں گے وقت و ذوق عمل   کوئی امید سے منہ ان کا تک رہا ہوگا
 کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ   نہیں تو دم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا
 کسی کولے کے چلیں گے فرشتے سوئے جیم   تو کوئی راستہ پھر پھر کے دیکھتا ہوگا
 عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے   خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا

حضور اقدس ﷺ خالق و مخلوق کے درمیان برزخ کبریٰ ہیں۔ آپ سے توسل کے بغیر حق تک رسائی ممکن نہیں۔ امام شعرانی فرماتے ہیں قرب حق کا قریب ترین راستہ حضور ﷺ پر کثرت سے درود پڑھنا ہے۔ جو حضور کی خدمت کے بغیر درگاہ الہی تک جانے کا ارادہ کرے وہ امر محال کا ارادہ کرتا ہے۔

اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں ایسے اعمال، افعال، اقوال اور احوال نصیب فرمائے جن کے سبب اللہ کے حبیب ہم سے راضی ہو جائیں کہ آنجناب کی رضا عین رضائے الہی ہے۔ آمین

بعثت محمدی ﷺ

هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ و ذین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔
 ”وہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر تاکہ اس سچے دین کو
 تمام ادیان پر غالب کر دیا جائے۔“

یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون ہے جس نے اس عظیم الشان رسول کو بھیجا؟ اس
 نے اپنا نام تو لیا نہیں۔ نہ ذاتی نہ صفاتی، نہ یہ کہا ہوا اللہ الذی ارسل رسولہ ”وہ اللہ ہے جس
 نے اپنا رسول بھیجا“۔ نہ یہ فرمایا ہوا الرحمن الذی ارسل رسولہ ”وہ رحمن ہے جس نے اپنا
 رسول بھیجا“ بلکہ فرمایا ہوا الذی ارسل رسولہ ”وہ ہے جس نے اپنا رسول بھیجا“، گویا وہ یہ فرما رہا
 ہے کہ اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ میں کون ہوں تو اس رسول کو دیکھ لو۔ اللہ نے اپنا تعارف اس عظیم
 الشان رسول کے ذریعے کروایا کہ میں وہ ہوں جس نے ایسا عظیم المرتبت رسول بھیجا۔ جب اس
 رسول کی یہ شان ہے تو اس کے بھیجنے والے کی کیا شان ہوگی! جس طرح شاگرد کی قابلیت سے استاد
 کا پتا چلتا ہے، جس طرح ایجاد سے موجد کے کمال کا اندازہ ہوتا ہے اسی طرح اس عظیم الشان
 رسول سے اللہ کی شان عظیمی کا پتا چلتا ہے۔ حواس اور ادراک سے اللہ کا پتا نہیں لگ سکتا تو حق تعالیٰ
 نے اپنی معرفت کی خاطر اپنے حبیب کو مبعوث فرمایا۔ خدا کے جمال کو دیکھنا ہو تو مصطفیٰ ﷺ کے
 جمال کو دیکھ لو۔ خدا کے کمال کا اندازہ لگانا ہو تو مصطفیٰ ﷺ کے کمال پر نگاہ دوڑاؤ۔ خدا کا علم دیکھنا ہو
 تو مصطفیٰ ﷺ کے علم کو دیکھو۔ الغرض حق تعالیٰ نے جتنا دیا کہ اگر مجھ سے آگاہ ہونا چاہتے ہو، میری
 ذات و صفات کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو تو میرے حبیب کا دامن پکڑ لو کہ اُن کے بغیر تم مجھ
 تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔

اللہ کی ذات و صفات کی معرفت کا ذریعہ، ذاتِ مصطفیٰ ﷺ ہے۔

مصطفیٰ ﷺ آئینہ روئے خدا
منعکس در ہمہ خوئے خدا

(اقبال)

”مصطفیٰ ﷺ ذاتِ خداوندی کا ایسا آئینہ ہیں جس میں تمام صفاتِ الہیہ کا عکس ہے“
چنانچہ حدیثِ قدسی میں آیا ہے اور ملا علی قاری فرماتے ہیں یہ حدیث معنی صحیح ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کُنْتُ كَسْرًا مُخْفِيًا فَاحْبَبْتُ أَنْ أَعْرِفَ فَأَخْلَقْتُ الْخَلْقَ (ای خلقت نور محمد) ”میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا پس میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے خلق کو پیدا کیا یعنی اَوَّلُ الْخَلْقِ نور محمدی کو اس لیے پیدا کیا کہ میں پہچانا جاؤں۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ نور محمدی کی تخلیق کا مقصد اللہ کی معرفت ہے۔

اب ذرا غور کریں کہ جب اللہ کے سوا کوئی تھا ہی نہیں تو وہ کس سے پوشیدہ تھا؟ اللہ قدیم، ازلی، ابدی ہے، اس کی جملہ صفات قدیم ہیں۔ وہ ازلی طور پر خالق ہے، رازق ہے، رب ہے، سزا و عفو کا ہے، مگر یہ تمام صفات اس کی ذات میں پوشیدہ تھیں نہ مخلوق تھی، نہ وہ کسی کا خالق کہلاتا تھا، نہ مر بوب تھی، نہ وہ کسی کا رب تھا، نہ گناہگار تھے، نہ ہی اس کی سزا و عفو کا ظہور ہوا تھا۔ تو اللہ عز و جل نے اپنی ان صفات کے اظہار کے لیے نور محمدی کو پیدا فرمایا پھر اس نور سے کل مخلوقات کو پیدا کیا۔ پتا چلا مصطفیٰ ﷺ نہ ہوتے تو رب رب نہ ہوتا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے! اگر تو نہ ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کو ظاہر ہی نہ کرتا لولا کہ لَمَّا أَظْهَرْتُ الرُّبُوبِيَّةَ۔ حضور ﷺ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔

اللہ اپنا تعارف خود حضور ﷺ کے ذریعے کرواتا ہے فرمایا اَقْلَ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ آپ فرمادیں وہ اللہ ایک ہے۔ اگر حضور ﷺ کا دامن چھوڑ دیا جائے تو اللہ مل ہی نہیں سکتا کہ آپ ﷺ کی ذات مقدسہ خالق و مخلوق کے درمیان برزخِ کبریٰ ہے۔ ذرا حضور ﷺ کے نام نامی پر غور کریں ”محمد“ (ﷺ) کیا پیارا نام ہے! زبان پر آتے ہی ہونٹ خود بخود اس نام کو چومتے ہیں۔ کوئی چومے نہ چومے اللہ نے نام ہی ایسا بنایا ہے کہ ہونٹ خود بخود اس نام نامی کو چومتے ہیں۔

زبان پہ بارِ خدایا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے بری زبان کے لیے حضور ﷺ کی ذاتِ مقدسہ کا کسے اندازہ۔ ارے جس کسی نے صرف آپ کے نام نامی

کی تعظیم کی وہ دنیا و آخرت میں کامیاب اور پامراد ہوا۔

بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے دوسو برس اللہ کی نافرمانی کی۔ جب وہ مرا تو قوم نے بجائے تدفین کے اس کی لاش کو کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ میرے بندے کی لاش کچرے پر پڑی ہے اس کی تجھیز و تدفین کریں۔ موسیٰ علیہ السلام آئے اور اس کی لاش دیکھ کر حیران رہ گئے اور کہا یا اللہ! تو اس شخص کو جانتا ہے کہ اس نے ۲۰۰ برس تیری نافرمانی کی اور تو مجھے کہہ رہا ہے کہ اس کا کفن دفن کروں؟ حق تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے یہ دوسو برس کا نافرمان تھا، مگر جب بھی یہ تورات میں میرے حبیب کا نام دیکھتا تو اسے ادب سے بوسہ دیتا تھا۔ اس کے عوض میں نے اس کے سارے گناہ بخش دیے اور اسے جنت میں جگہ دی۔

مولانا روم مثنوی شریف میں فرماتے ہیں۔ انجیل میں جناب احمد علیہ السلام کا نام نامی درج تھا، آپ کے شہل، اوصاف اور دیگر فضائل مذکور تھے۔ عیسائیوں کی ایک جماعت آنحضرت علیہ السلام کے نام مبارک کو بوسہ دیتی اور وہ اس ذکر مبارک پر بطور تعظیم اپنا منہ رکھ دیتے۔ اس تعظیم کی بدولت ان کی نسل بہت بڑھ گئی اور جناب احمد علیہ السلام کا نور مبارک ہر معاملے میں ان کا مددگار اور ساتھی بن گیا۔ نصرانیوں کا ایک دوسرا گروہ حضور علیہ السلام کے نام کی بے قدری کرتا تھا۔ وہ لوگ ذلیل و خوار ہوئے۔ بد مذہب اور بد عقیدہ ہو گئے اور قتل کیے گئے۔ جب آنجناب کا نام مبارک ایسی مدد کرتا ہے تو خیال کرو کہ آپ کا نور پاک کس قدر مدد کر سکتا ہے۔ جب جناب احمد علیہ السلام کا نام مبارک حفاظت کے واسطے محفوظ قلعہ ہے تو اس روح القدس کی ذات مبارک کیسی ہوگی۔

یہی وجہ تھی کہ حق تعالیٰ نے ایمان لانے کے بعد اہل ایمان کو سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی تعظیم و توقیر کا حکم دیا فرمایا التو منوا باللہ ورسولہ و تعزروہ و توقروہ یعنی ایمان لاؤ واللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس رسول کی تعظیم اور توقیر کرو۔ حضور علیہ السلام کی تعظیم کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ نور محمدی ہمارا محافظ ہو جاتا ہے اور ہمیں بد عقیدگی کے زہر قاتل سے بچاتا ہے۔ آج دیکھیں لیں جو حضور علیہ السلام کی تعظیم کے قائل ہیں ان کے ایمان (نور محمدی کی مدد کے سبب) سلامت ہیں اور جو تعظیم کے منکر ہیں اور حضور علیہ السلام کی تعظیم کو شرک گردانتے ہیں وہ تمام بد عقیدہ اور بد مذہب ہو گئے۔

تو اللہ نے آپ علیہ السلام کا نام نامی ہی ایسا بنایا کہ ہونٹ خود بخود اس نام کو بوسہ دیتے ہیں، پھر دیکھیں حضور علیہ السلام کے نام میں ۴ حرف ہیں، اسم اللہ میں بھی ۴ حرف ہیں۔ اسم اللہ میں دو لام ہیں،

اسم محمد میں دویم ہیں۔ اللہ کا دوسرا نام مشدود ہے۔ محمد کا دوسرا اسم مشدود ہے اور جو حرف مشدود ہو وہ اپنے سے پہلے حرف سے اور بعد والے حرف سے ملا ہوا ہوتا ہے۔ محمد کے مشدودیم سے پہلے 'ح' ہے یعنی حق اور بعد میں ڈ ہے یعنی دُنیا۔ اور آپ دونوں سے ملحق ہیں۔ دونوں کے درمیان برزخ ہیں۔ حق سے لے رہے ہیں اور دُنیا کو دے رہے ہیں۔ فرمایا انما انا قاسمٌ واللہ معطیٰ "بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ کی نعمتیں بانٹنے والا ہوں اور اللہ مجھے عطا فرماتا ہے"۔

ادھر اللہ سے واصل اور مخلوق میں شامل خواص اس برزخ کبریٰ میں ہے حرف مشدود کا حضور ﷺ کا نام نامی بتا رہا ہے کہ آپ حق اور خلق کے درمیان برزخ کبریٰ ہیں۔ حضور ﷺ کے بغیر کسی کو بھی حق سے کچھ مل سکتا ہے اور نہ ہی مخلوق میں سے کوئی حق تک پہنچ سکتا ہے۔

تو اللہ نے اپنی پہچان اپنے حبیب کے ذریعے کروائی۔ فرمایا ہُوَ الَّذِي ارْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى "وہ ہے جس نے اپنا رسول بھیجا" اور بھیجی وہی چیز جاتی ہے جو پہلے سے موجود ہو۔ اللہ نے یہاں خلق کا لفظ استعمال نہ کیا، نہ صرف یہاں بلکہ سارے قرآن میں کہیں بھی حضور کے لیے خَلَقَ کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ فرمایا اَيُّهَا النَّبِيُّ اَنَا ارْسَلُكَ ..... وَمَا ارْسَلُكَ اِلَّا لِّلْعَالَمِينَ ..... هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْاٰمِنِيْنَ رَسُوْلًا ..... لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا ..... لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ ..... قَدْ جَاءَكُمْ بِرُحٰنٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ..... قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ ..... کہیں بھی خَلَقَ کا لفظ استعمال نہ ہوا۔ پتا چلا حضور ﷺ پہلے سے موجود تھے۔ حقیقت محمدیہ کا پہلے سے وجود تھا بعد میں آپ کا ظہور ہوا۔ خود حضور ﷺ نے فرمایا اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ نُوْرِي "اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا" شیخ عبدالحق محدث دہلوی "مدارج النبوٰت" میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے (در حدیث صحیح آمدہ است اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ نُوْرِي)

اور اللہ نے آنجناب کی شان میں فرمایا ہُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظّٰهَرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوٰت کے خطبہ میں فرماتے ہیں یہ آیات حمد باری بھی ہیں اور حضور ﷺ کی تعریف و ثنا میں بھی ہیں۔

نگاہِ عشق و مستی میں وہی اوّل و ہی آخر وہی قرآن و ہی فرقان و ہی یسین و ہی طہ جبریل امین نے ایک بار بارگاہِ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا السّلام علیک یا

اَوَّلَ السَّلَامِ عَلَيْكَ يَا آخِرَ السَّلَامِ عَلَيْكَ يَا ظَاهِرَ السَّلَامِ عَلَيْكَ يَا بَاطِنَ -
حضور ﷺ نے فرمایا اے جبریل یہ تو اللہ کے بارے میں ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ، تمام انبیاء و مرسلین
میں یہ صرف آپ کے ساتھ خاص ہے۔

سر الاسرار میں سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: نسب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے
رُوح پر فتوح حضور اقدس ﷺ کو اپنے نور جمال سے پیدا فرمایا جیسا کہ حضور ﷺ نے فرمایا سب سے
پہلے اللہ تعالیٰ نے میری رُوح کو پیدا فرمایا اور فرمایا اَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي اور فرمایا اَوَّلَ مَا
خَلَقَ اللَّهُ قَلَمًا اور فرمایا اَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ - ان سب سے مراد ایک ہی شے ہے اور وہ
حقیقت محمدی ہے پس رُوح محمدی تمام موجودات کا خلاصہ اور جملہ کائنات کی ابتداء اور اصل ہے۔
تو حضور ﷺ ہی اَوَّلُ الْخَلْقِ ہیں، حضور ﷺ ہی سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ فرمایا قُلْ اِنَّ
الصَّلَاةَ وَنَسْكَى وَمَحْيَاى وَمَمَاتِى لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ
امُرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔

حدیث شریف میں آیا ہے۔ اس حدیث کو امام عبدالرزاق جو کہ امام احمد بن حنبل رضی
اللہ عنہ کے اُستاد ہیں، اپنی کتاب ”مصنف“ میں لکھا ہے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ ان کے
بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے حدیث میں ان جیسا امام نہیں دیکھا۔ اس حدیث کو زرقانی نے
شرح مواہب لدنیہ میں، امام یوسف بن اسماعیل بھٹانی نے حجۃ اللہ علی العالمین میں اور اشرف علی
تھانوی نے نشر الطیب میں بیان کیا، مگر افسوس ان ویوہندیوں نے اس کتاب ”مصنف“ کو چھاپا تو
اس میں سے یہ حدیث ہی غائب کر دی۔ یہ دین کے چور ہیں۔ کراچی میں وہابیوں نے فتوح
الغیب چھپوائی تو اس میں سے یہ عبارت غائب کر دی کہ ”جب ولی قطبیت کے مقام پر پہنچتا ہے تو
اس کو کلمہ کن عطا ہوتا ہے“ یہ لوگ تو حضور کے اختیار کے منکر ہیں، ولی کا اختیار کیسے مان سکتے ہیں؟
تحفہ اثنا عشریہ میں سے شاہ عبدالعزیز کی یہ عبارت غائب کر دی کہ شیعوں کے چاروں
سلسلے کے بزرگ امام حسین کی نذر دنیا کرتے رہے ہیں۔ تم نہ مانو! مگر حدیثیں اور عبارتیں تو
غائب نہ کرو۔ یہ اس اُمت کے یہودی ہیں۔ یہودیوں کا کیا کام تھا؟ وہ بھی اسی طرح توریت اور
زبور میں درج حضور کے فضائل و مناقب چھپاتے تھے، حذف کر دیتے تھے۔

توبات ہو رہی تھی اس حدیث کی جسے امام عبدالرزاق نے اپنی کتاب ”مصنف“ میں بیان

کیا کہ حضور ﷺ کے صحابی حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قرآن مجھے خبر دیجئے کہ اللہ نے ساری مخلوقات سے پہلے کس شے کو پیدا کیا؟ صحابی کا سوال بتا رہا ہے کہ صحابہ کا کیا عقیدہ تھا؟ کہ حضور ﷺ کو اول الخلق کی بھی خبر ہے جبکہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ حضور ﷺ کو کسی چیز کی خبر ہی نہیں! حضور ﷺ کو تو اپنے انجام کی بھی خبر نہیں! اس پر قرآن سے دلیل بھی دیتے ہیں لا ادری ما یفعل بی ولا یحکم ”مجھے خبر نہیں کہ میرے اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔“ سیدھے سادھے مسلمان قرآن سن کر ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ اگر یہ مطلب لے لیا جائے تو دوسری متعدد آیات اور احادیث کا انکار ہو جاتا ہے۔ اگر ہمارا شیعوں سے مناظرہ ہو جائے اور ہم کہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا ابوبکر صدیق جنتی ہیں، عمر فاروق جنتی ہیں، عثمان غنی جنتی ہیں، علی المرتضیٰ جنتی ہیں، عشرہ مبشرہ جنتی ہیں، اصحاب بدر جنتی ہیں اور شیعہ اس کے جواب میں کہیں کہ تم نے تو اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور ﷺ کو تو اپنے انجام کی بھی خبر نہیں اور نہ ہی دوسروں کے انجام کی، تو بتائیں ہمارا کیا جواب ہوگا؟ ان لوگوں نے دین کا علم عالموں سے حاصل نہیں کیا۔ ادھر ادھر سے لوگ پکڑ لیتے ہیں، پہلے کہتے ہیں کلمہ سادہ، پھر اسے تبلیغ پر لے جاتے ہیں اور بالآخر وہ بھی تبلیغی بن کر اس قسم کی باتیں شروع کر دیتا ہے۔ صرف دینی کتابیں پڑھنے سے کوئی عالم نہیں ہو جاتا اور نہ ہی دین سمجھ میں آتا ہے۔ کیا میڈیکل کی کتابیں پڑھ کر کوئی ڈاکٹر ہو سکتا ہے؟ اگر بنے گا تو ایسا علاج کرے گا کہ نہ مرض رہے گا نہ مریض۔ حضور ﷺ نے تو قیامت تک کی خبریں دی ہیں۔ آیتیں پڑھ کر اس طرح کے نتیجے نکالنا خارجیوں کا طریقہ تھا، جیسا انہوں نے ان الحکم الا للہ کہ حکم صرف اللہ کا ہے، پڑھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حاکمیت کا انکار کر دیا، خروج کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو فرمایا کلمۃ حق و اریذ بها باطل ”کلمہ تو حق ہے مگر جو مراد انہوں نے لی ہے وہ باطل ہے۔“

علم کئی طرح کا ہوتا ہے مگر اس میں سب سے ناقص اور جس میں غلطی کا سب سے زیادہ امکان ہو وہ ادراک ہے یعنی اپنی عقل و فہم سے جاننا، جبکہ ایک علم وحی الہی ہے اور ایک علم الہی میں غوطہ زن ہوتا ہے۔ ان دونوں میں غلطی کا کوئی امکان نہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا فی جعل لی کل شئیء و عرفت مجھ پر ہر چیز منکشف ہو گئی اور میں نے انہیں پہچان لیا۔ لا ادری ما یفعل بی ولا یحکم میں ادراک کی لٹی ہے اور وحی الہی، علم الہی کا اثبات ہے۔ حضور ﷺ علم الہی میں ایسے غوطہ

زن ہیں کہ اکثر جبریل علیہ السلام کے پڑھنے سے پہلے علم ولایت کے سبب خود پڑھنا شروع کر دیتے تھے تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ یعنی اے محبوب وحی کی تکمیل سے پہلے ہی قرآن پڑھنے میں سبقت نہ کیا کریں۔

تو صحابی کا سوال بتا رہا ہے کہ صحابہ کا کیا عقیدہ تھا اور حضور ﷺ نے بھی اس سوال کے جواب میں یہ نہ فرمایا کہ مجھے کیا پتا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، بلکہ حضور ﷺ نے فرمایا یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ ”اے جابر! اللہ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اور جو شے اول ہو وہی آخر ہوتی ہے۔ درخت کی مثال لیں ابتداء بیج سے ہوتی ہے اور انتہا پر بھی وہی بیج ہے۔ اس شجرۃ الکون کی صورت میں درحقیقت اُسی نور محمدی کا ظہور ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری ”میں اللہ کے نور سے ہوں اور ساری مخلوق میرے نور سے ہے۔“ حضور ﷺ ہی اوّل ہیں، حضور ﷺ ہی آخر ہیں، آپ ﷺ ہی ظاہر ہیں، آپ ﷺ ہی باطن ہیں۔ جس نے بھی آپ ﷺ کو دیکھا اُس نے حق کو دیکھا، جو بھی آپ ﷺ تک پہنچا وہ حق تک پہنچ گیا۔ آپ ﷺ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، آپ ﷺ کی رضا، رضائے الہی ہے۔ آپ ﷺ کو تکلیف دینا اللہ کو تکلیف دینا ہے۔ آپ ﷺ کا کلام فرمانا حق کا کلام فرمانا ہے وما یَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْیٌ اَوْ حِیٌّ۔ آپ ﷺ کا کنکریاں بھیکنے اللہ کا کنکریاں بھیکنا ہے۔ ومارمیت اذرمیت ولا کن اللہ رمیٰ۔ آپ ﷺ کا تقرب، قرب حق ہے۔ آپ ﷺ کو دیکھنا عین اللہ کو دیکھنا ہے۔ رسالہ غوث الاعظم میں حق تعالیٰ نے سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ سے فرمایا ایس الظہوری فی شئی کظہوری فی الانسان (ای نور محمد ﷺ) کسی شے میں میرا ظہور ایسا نہیں ہوا جیسا ظہور انسان میں یعنی انسان کا کل حضور اقدس ﷺ۔ اور اللہ نے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان (دلیل) آگئی۔ خدا دعویٰ ہے، حضور ﷺ اس دعویٰ کی دلیل ہیں۔ دلیل جتنی مضبوط ہوگی دعویٰ اس قدر مضبوط ہوگا۔ دلیل میں خامی ہوگی، دلیل میں نقص نکالے جائیں گے تو دعویٰ کمزور ہو جائے گا۔ حضور اقدس ﷺ برہان ربی ہیں، دلیل رب ہیں اور دلیل بہ عیمہ ویسی ہی ہوتی ہے۔ سورج کی دلیل سورج ہی ہے، چاند کی دلیل چاند ہے۔ ایک مرتبہ جبریل امین علیہ السلام سے حضور ﷺ نے پوچھا کیا تم نے کبھی رب کو دیکھا؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا،

یا رسول اللہ اگر میں اپنے مقام سے ذرا سا بھی آگے بڑھوں تو میرے پر چلنے لگتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں جاؤ اور جا کر دیکھو۔ اذن حضور می پا کر جبریل علیہ السلام نے اپنے سارے پر کھول دیے اور بڑی سرعت سے پرواز کر کے اللہ کے حضور پہنچ گئے اور یہ دیکھ کر حیران و ششدر رہ گئے کہ وہاں بھی حضور ﷺ تشریف فرما ہیں اور عمامہ شریف باندھ رہے ہیں، فوراً واپس پلٹے دیکھا یہاں بھی ویسے ہی عمامہ باندھ رہے ہیں۔ سات چکر لگائے، بالآخر حضور ﷺ کی بارگاہ میں گھٹنے ٹیک دیے اور عرض کی یا رسول اللہ، یہ کیا ماجرا ہے، یہاں بھی آپ وہاں بھی آپ؟ حضور ﷺ نے فرمایا: جبریل میں برہان ربی ہوں اور برہان بہ عینہ اُس طرح ہوتی ہے جس کی وہ برہان ہو اور اس آیت کریمہ میں بھی حق تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا ہوا الذی ارسل رسولہ وہ ہے جس نے اپنا رسول بھیجا۔ وہ ہے کون، اگر اسے دیکھنا چاہتے ہو، اُسے جاننا چاہتے ہو، اُسے سمجھنا چاہتے ہو اور اُس تک پہنچنا چاہتے ہو تو اُس کے اس عظیم الشان رسول کو دیکھو، اسے جانو، اسے سمجھو، اس تک پہنچو۔

حضور ﷺ کے صرف ظاہر پر نظر نہ رکھو۔ اس ظاہر کے پردے میں ایک باطن ہے جس کی حقیقت سے، حقیقت محمدیہ سے کما حقہ کوئی آگاہ نہیں۔ شاہ ولی اللہ کے والد حضرت شاہ عبدالرحیم کو خواب میں حضور ﷺ کی زیارت ہوئی، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ویسے تو آپ بڑے حسین و جمیل ہیں مگر وہ بات نظر نہیں آتی جیسا حسن یوسف میں تھی کہ عورتوں نے دم بخود ہو کر انگلیاں تراش لیں! تو حضور اقدس ﷺ نے فرمایا ”اللہ نے میرے جمال کو اپنے غیرت کے پردوں میں چھپا رکھا ہے اگر یہ پردے اٹھ جائیں تو سب کچھ جل کر تباہ ہو جائے۔“

حضور ﷺ کی ایسی شان ہے کہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میری رُوح حقیقت محمدیہ تک پہنچی تو راہ میں ہزاروں آگ کے دریا حائل پائے اور نور کے ہزاروں حجاب نظر آئے اور عالم یہ تھا کہ اگر میں پہلے دریا میں قدم رکھتا تو جل کر برباد ہو جاتا۔ ہر چند میں نے کوشش کی کہ محمد ﷺ کے خیمے کی طاب تک ہی پہنچ جاؤں لیکن حقیقت محمدیہ تک نہ پہنچ سکا۔

پس آنحضرت ﷺ کو کوئی ادراک کرنے والا ادراک نہیں کر سکتا، کوئی آپ کی حقیقت پر کما حقہ مطلع نہیں ہو سکتا۔ اللہ عز و جل کے سوا موجودات میں سے کسی کو بھی آپ ﷺ کی حقیقت کا علم نہیں اور جب کما حقہ آنجناب کا ادراک نہیں کر سکتا تو کما حقہ تعریف بھی نہیں کر سکتا۔

غلط فہمیوں اور شکوک و شبہات کا ازالہ

اولیاء اللہ اور مِنْ دُونِ اللہ:

افسوس اس زمانے میں درس قرآن کے نام پر آیات قرآنی کی غلط تشریحات کی جاری ہیں۔ بتوں کے حق میں نازل آیتیں انبیاء اور اولیاء پر چسپاں کی جارہی ہیں۔ لوگ خود سے قرآن کا ترجمہ پڑھ کر درس دینے لگ جاتے ہیں اور غلط عقاید کی ترویج کرتے ہیں۔ سیدھے سادھے مسلمان جنہیں نہ آیات کے شان نزول کا پتا ہے نہ ہی اس موضوع کی دیگر آیات سے واقف ہیں وہ ان کی باتوں میں آکر ایمان برباد کر لیتے ہیں۔

جان لیں کہ ایک ہیں اولیاء اللہ۔ یہ اللہ کے دوست، اللہ کے مقرب اور محبوب بندے ہیں۔ دوسرے ہیں مَنْ دُونِ اللہ جس کے لفظی معنی ہیں غیر اللہ یا اللہ کے سوا۔ یہ حقیقت ہے۔ مَنْ دُونِ اللہ کی بیشتر آیات بتوں کے حق میں نازل ہوئیں۔ کفار اور مشرکین مکہ ان بتوں کو اپنا حاجت روا مانتے، مشکل کشا گروانتے، انہیں اپنا شفیع جانتے، اُن کی پوجا کرتے، ان کو پکارتے۔ اللہ نے رد میں فرمایا اِلَکُم مِّنْ دُونِہِ مَنْ وَلِیْ وَلَا نَصِیْر (اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں) اور فرمایا اِلَکُم مِّنْ دُونِہِ مَنْ وَلِیْ وَلَا شَفِیْع (اللہ کے سوا تمہارے کوئی تمہارا ولی ہے اور نہ ہی شفاعت کرنے والا) درس قرآن کے نام پر بد عقیدہ بنانے والی تمام مجلسوں میں سارا زور اس طرح کی آیات پر ہوتا ہے اور سیدھے سادھے مسلمان کے ذہنوں میں یہ بات بٹھادی جاتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ولی نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں۔ آیات قرآنی سے اس طرح کے نتیجے نکالنا خارجیوں کا کام تھا۔ بتوں اور مشرکوں کی آیات کو انبیاء اور اولیاء پر سب سے پہلے خوارج نے چسپاں کیا۔ بظاہر خوارج بڑے نماز روزے کے پابند تھے مگر صرف اپنے آپ کو صحیح مسلمان سمجھتے اور اکابر صحابہ کو کافر و شرک گروانتے، واجب القتل سمجھتے۔

قرآن کی تفسیر و تشریح کا پہلا اصول یہ ہے کہ اس موضوع پر قرآن کی ساری آیات کو سامنے رکھا جائے اور ایسا نتیجہ نکالا جائے جس میں کسی دوسری آیت کا انکار نہ ہو۔ اللہ عز و جل کا قرآن میں ارشاد ہے انما ولیکم اللہ ورسوله والذین امنوا (پیشک تمہارا دوست اور مددگار اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور ایمان والے) دوسرے مقام پر فرمایا۔ یسئلی علیہ السلام نے حواریوں سے پوچھا من انصاری الی اللہ (اللہ کی طرف میرا کون مددگار ہے) تو حواریوں نے جواب دیا نحن انصار اللہ (ہم اللہ کے دین کے لیے آپ کے مددگار ہیں) (صف ۱۲) اگر اللہ کے سوا کوئی مددگار ہوتا ہی نہیں تو حواری یسئلی علیہ السلام کے مددگار کیسے ہوتے؟ اور فرمایا ین اللہ هو مولاه و جبریل و صالح المؤمنین (تحریم ۴) (پس اللہ حضور کا مددگار ہے اور جبریل اور صالح المؤمنین بھی حضور کے مددگار ہیں) اور فرمایا ینہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین (اے نبی! آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور آپ کی اتباع کرنے والے مؤمنین)

من دون اللہ سے مراد ہیں بت۔ مشرکین ان بتوں کو معبود مان کر ان کی عبادت کرتے، ان کو اپنا مشکل کشا، حاجت روا سمجھتے، ان کے نام کی نذر و نیاز کرتے اور ان بتوں کا نام لے کر جانور ذبح کرتے۔ تو اللہ نے ان بتوں کی مذمت میں آیتیں اتاریں اور فرمایا کہ من دون اللہ کو مت پکارو یہ تمہیں کوئی نفع و نقصان نہیں دے سکتے۔ یہ تمہیں کیا نفع و نقصان دیں گے یہ تو اپنے اوپر سے کبھی تک نہیں اڑا سکتے۔ اللہ ان بتوں کے حق میں فرماتا ہے اِنَّ الَّذِیْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادُ اَمْثَالِکُمْ فَادْعُوْهُمْ فَلَیْسَتْجِیْبُوْا لَکُمْ اِنْ کُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ اَمْ لَہُمْ اَرْجُلٌ یَّمْشُوْنَ بِہَا اَمْ لَہُمْ اَیْدٍ یَّبْطِشُوْنَ بِہَا اَمْ لَہُمْ اَعْیُنٌ یُّبْصِرُوْنَ بِہَا اَمْ لَہُمْ اَذَانٌ یُّسْمَعُوْنَ بِہَا جن لوگوں نے من دون اللہ (بت) کو پوجا وہ ان ہی کی طرح کے بندے ہیں تو ان کو پکار کر دیکھو اگر تم سچے ہو تو چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دیں۔ کیا ان کے پاؤں ہیں جس سے وہ چل سکیں، کیا ان کے ہاتھ ہیں جس سے وہ پکڑ سکیں، کیا ان کی آنکھیں ہیں جس سے وہ دیکھ سکیں، کیا ان کے کان ہیں جس سے وہ سن سکیں بلاشبہ بتوں کے نہ کان ہیں نہ ہاتھ نہ پاؤں نہ آنکھیں جس سے وہ دیکھ سکیں، چل سکیں، سن سکیں پکڑ سکیں۔ جبکہ اپنے دوستوں، اولیاء اللہ کی شان میں فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں اور میرا بندہ مسلسل نفل عبادات کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا

رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں
فَكَنتُ سَمِعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ وَيَدُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا وَرَجْلَهُ الَّتِي
يَمْشِي بِهَا تَوَشَّى اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس
سے وہ دیکھتا ہے اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کے پاؤں بن جاتا
ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں اور اگر وہ میری
پناہ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں۔“ (بخاری)

حضرت عبادہ بن صامت بیان کرتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا ”میری اُمت میں
ہمیشہ تیس آدمی (اہلِ ابدال) رہیں گے جن کے صدقے یہ زمین قائم و دائم رہے گی اور جن کے تصدیق
سے تم پر بارش برساتی جاتی ہے اور جن کے ذریعے تمہاری مدد کی جاتی ہے (طبرانی)

تو بتوں کے حق میں نازل آیات کو انبیاء اور اولیاء پر چسپاں کرنا ظلم ہے، عدل نہیں۔ قسم کی
تعریف یہ ہے کہ شے کو اس کے مقام کے خلاف رکھنا۔ چیز کو اس کے محل اور مقام پر رکھنا عدل
ہے۔ جرم کرے کوئی، ہر کسی اور کو دی جائے تو یہ ظلم ہے۔ اللہ پہلے ہی سے ایسے لوگوں سے واقف
تھا، اس نے پہلے ہی آیت نازل فرمادی وَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ شَأْفَاً وَرَحْمَةً لِّلْمُتَوَشِّئِينَ
وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا (پ ۱۵۔ بنی اسرائیل: ۸۲) قرآن مومنوں کے واسطے شفاء و
رحمت ہے اور ظالمین کے خسارے میں اضافہ کرتا رہتا ہے۔ قرآن ظالموں کے واسطے شفاء و رحمت
نہیں۔ یہاں ولا یزید الکافرین نہیں فرمایا کیونکہ کافر تو قرآن پڑھتا ہی نہیں۔ نہ ہی اس کا ترجمہ و
تفسیر کرتا ہے نہ ہی بتوں والی آیات نبیوں اور ولیوں پر لگاتا ہے۔ اس واسطے ولا یزید الکافرین نہ
فرمایا بلکہ فرمایا ولا یزید الظالمین تاکہ معلوم ہو جائے کہ جو قرآن کا غلط مفہوم بیان کرتے ہیں، غلط
ترجمہ کرتے ہیں، یہ قرآن ایسے ظالموں کے واسطے شفاء و رحمت نہیں بلکہ خسارے میں اضافے کا
موجب ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ نہ کہو، یا غوث الاعظم مت پکارو، انبیاء و اولیاء کسی کو نفع
و نقصان نہیں پہنچا سکتے وغیرہ، یہ لوگ وہی بتوں والی آیتیں پڑھ کر انبیاء اور اولیاء پر لگاتے ہیں۔
عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں۔ جنہیں شانِ نزول کا پتا نہیں وہ گمراہ
ہو جاتے ہیں۔ بت کچھ نہیں کر سکتے مگر انبیاء و اولیاء اللہ کی دی ہوئی طاقت و اختیار سے بہت کچھ
کر سکتے ہیں۔

ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا افتعبدون من دون اللہ ما لا ینفعکم شیئاً ولا یضرکم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون کیا تم ان بتوں کو پوجتے ہو جو تمہیں نہ کسی شے کا نفع دے سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، ٹھٹھ ہے تم پر اور تمہارے معبودوں پر کیا تم عقل والے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے من دون اللہ کے کہا؟ ویوں کو یا بتوں کو؟

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انکم وماتعبدون من دون اللہ حسب جہنم تم اور جن من دون اللہ (بتوں) کی تم پوجا کرتے ہو وہ تمام جہنم کا ایندھن ہیں۔ ذرا غور کریں اگر من دون اللہ سے مراد اللہ کے بوالی جائے اور اس میں تمام انبیاء و اولیاء کو شامل کیا جائے تو کیا انبیاء، اولیاء اور مومنین جہنم کا ایندھن نہیں گئے؟ ثابت ہوا من دون اللہ اور اولیاء اللہ، اہل اللہ اور ہیں۔ من دون اللہ کچھ نہیں کر سکتے، اہل اللہ، اللہ کے دیے ہوئے اختیار و قدرت سے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ نمل میں سلیمان علیہ السلام کے ایک درباری، خدا کے ولی آصف بن برخیا کا واقعہ مذکور ہے کہ وہ تخت بقیس دو ماہ کی مسافت کے فاصلے سے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پلک جھپکنے کی دیر میں لے آئے۔ من دون اللہ کچھ نہیں کر سکتے مگر عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کے بندے، اس کے نبی، رسول اور مرسل فرماتے ہیں و ابسوی الاکملہ والابروص میں اچھا کرتا ہوں مادر زاد اندھے کو اور ہلا دو ابرص والے کو ہاتھ پھیر کر اچھا کرتا ہوں۔ اسی لیے آپ کا نام ہے مسیح یعنی ہاتھ پھیرنے والا و احی الموتیة باذن اللہ و انکم بماتاکلون وماتدخرون اور مردے کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے اذن سے اور تمہیں خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو۔ ماننا پڑے گا کہ پیغمبر شفا دے سکتے ہیں، مردہ زندہ کر سکتے ہیں اور انہیں یہ اختیار اور اس بات کی اجازت اللہ نے دی۔ پھر فرمایا اِنِّیْ اَخْلَقَ لَکُمْ مِنَ الطِّیْنِ کَھِیْئَۃَ الطَّیْرِ فَانْفِخْ فِیْہِ فِیْکون طِیْرًا میں بناتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے پرندہ، پھر اسے پھونک مارتا ہوں اور میری پھونک سے اس میں جان پڑ جاتی ہے وہ اڑنے لگ جاتا ہے۔

اکابر علمائے دیوبند بھی اولیاء اللہ کے اختیارات و تصرفات کے قائل تھے اور وہ بتوں کی آیات اس طرح ویوں پر چسپاں نہ کرتے تھے، مگر فی زمانہ خارجیت کا دور دورہ ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی ملفوظات میں اپنی پیدائش کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں میری والدہ

کے ہاں بچے نہیں بچتے تھے یا تو مردہ پیدا ہوتے یا پیدائش کے بعد انتقال کر جاتے۔ میرے ماموں میری والدہ کو لے کر اس علاقے کے ایک مجذوب کے پاس گئے اور ساری بات اس کے گوش گزار کی۔ مجذوب نے کہا دو بیٹے ہوں گے، دونوں زندہ رہیں گے شرط یہ ہے کہ ان کا نام علی کے نام پر رکھنا۔ ان میں سے ایک مولوی ہوگا ایک مجذوب۔ ذرا دیکھیں مجذوب نے کوئی دُعا نہ کی، مسائل کا سوال سن کر صرف ایک شرط کے ساتھ دو بیٹے (اللہ کی عطا کردہ قوت و اختیار سے) عطا کر دیے۔ مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں جیسا اس مجذوب نے فرمایا ویسا ہی ہوا۔ پہلے بڑے بھائی اکبر علی کی پیدائش ہوئی، پھر میری۔ دونوں کے نام علی کے نام پر رکھے گئے اکبر علی اور اشرف علی۔ دونوں زندہ رہے، بڑے بھائی پر جذب کا غلبہ ہے اور میں مولوی ہو گیا۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی انھاس العارفین میں اپنے والد شاہ عبدالرحیم کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک دن دو پہر کو درس کی مجلس سے واپس آرہے تھے، گرمی کے سبب گھیاں سنسان تھیں، ذہن میں شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی رباعی آگئی اور آپ مزے سے اسے گنگناتے ہوئے آرہے تھے۔

جز یاد دوست ہر چہ کنی عرضائع است   جز سز عشق ہر چہ بخوانی بطلالت است
سعدی بشوئے لوح دل از نقش غیر حق

”دوست (اللہ) کی یاد کے سوا جو کچھ بھی زندگی میں کیا حقیقتاً وہ عمر کو ضائع کیا۔ رازِ عشق کے سوا جو کچھ پڑھا وہ بچپنا تھا۔ اے سعدی اپنے دل کی لوح سے اللہ کے غیر کا نقش مٹا دے۔“ تین مصرعے گنگناتے کے بعد چوتھا مصرعہ بھول گئے، جتنا ذہن پر زور ڈالتے یا نہ آتا۔ اٹنے میں ایک گلی سے ایک خوبصورت نوجوان جس کی زلفیں دراز تھیں آیا اور اس نے چوتھا مصرعہ پڑھ دیا ”علیٰ کہ راہ حق نہ نماید جہالت است“ وہ علم جو حق کی راہ نہ دکھائے جہالت ہے۔ شاہ عبدالرحیم بڑے خوش ہوئے، جیب سے پان کا بیڑا نکالا ایک خود کھایا دوسرا اس نوجوان کو پیش کیا تو اُس نے کہا میں نہیں کھاؤں گا۔ انہوں نے پوچھا کیا شریعت میں پان کھانا منع ہے؟ اس نے کہا منع تو نہیں مگر میں نہ کھاؤں گا۔ پھر وہ نوجوان اجازت لے کر جانے لگا تو اس کا ایک قدم گلی کے دوسرے کونے پر پڑا یعنی ایک قدم میں گلی کے دوسرے کونے پر پہنچ گیا۔ شاہ عبدالرحیم یہ دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ کوئی مجروح رُوح ہے جو مدد کے لیے آئی، زور سے پکارا بھائی اپنا نام تو بتاتے جاؤ تا کہ فاتحہ میں یاد رکھوں۔ وہ

تو جوان نکاح، ان کی طرف مڑا اور کہا سعدی فقیر میں ہی تو ہوں۔ یہ فرما کر شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ غائب ہو گئے۔

تو اکابر علمائے دیوبند اور ان کے اکابرین اولیاء اللہ کے بعد از وصال زندہ ہوئے، باخبر ہوئے، باقتصر اور بااختیار ہونے کے قائل تھے، جبکہ تمام اولیاء اللہ میں سردار اولیاء سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کی سب سے منفرد شان و عظمت ہے۔ حق تعالیٰ نے آپ کو غوث الاعظم کے لقب سے خطاب فرمایا جس کے معنی ہیں سب سے بڑے فریادرس۔ جس کسی نے بھی آپ کو مشکل میں پکارا اس کی مشکل حل ہوئی۔ جس نے بھی بلا مصیبت میں آجنباب سے استمداد چاہی اس کی مصیبت دور ہوئی۔ جس نے بھی حق تعالیٰ کو آپ کے نام کا واسطہ دیا اس کی دعا قبول ہوئی کہ اللہ کو آپ کے نام کی بڑی لاج ہے۔ بچہ الاسرار میں آپ کا عالی فرمان مذکور ہے، آپ نے فرمایا ”جو بھی مجھے مصیبت میں پکارے میں اس کی مصیبت دور کرتا ہوں اور جو کسی سختی میں میرا نام لے کر مجھے پکارے میں اس کی تکلیف رفع کرتا ہوں اور جو شخص کسی حاجت میں اللہ کی طرف میرا توسل کرے اس کی حاجت پوری ہوگی۔“

فی زمانہ وہابیوں کے حاشیہ بردار سب سے زیادہ، آجنباب کو پکارنے سے روکتے ہیں۔ آپ کو پکارنے والوں، گیارہویں شریف کا انعقاد کرنے والوں کو مشرک اور بدعتی گردانتے ہیں اور استدلال میں قرآن کی وہی آیتیں پیش کرتے ہیں جو بتوں کے حق میں نازل ہوئیں۔ جو ایک ولی سے عادر کھے اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہے تو جو تمام اولیاء کے سردار سے بغض و عداوت رکھے وہ اللہ کا کتنا بڑا دشمن ہوگا۔ میرے پیارے مسلمان بھائیو! ان دشمنانِ خدا کے دوس قرآن اور ان کی صحبتوں سے دور رہو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا رنگ غالب آجائے اور ان کے ساتھ مشور کیے جاؤ۔ گیارہویں شریف:

بدعتیہ اور گمراہ لوگ گیارہویں شریف پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ غیر اللہ کے نام کی نیاز ہے، حرام اور مشرک ہے۔ اس قسم کی باتوں سے لوگوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر کے گمراہ کر دیتے ہیں، عقیدہ خراب کر دیتے ہیں۔

ہم جو عبادات کرتے ہیں اس کی تین قسمیں ہیں۔ عبادتِ بدنی، قولی اور مالی۔ جن عبادات کا تعلق بدن سے ہے وہ بدنی عبادات ہیں۔ جس کا تعلق قول سے ہے جیسے ذکر و اذکار،

تسبیحات و تلاوت قرآن وغیرہ، یہ قولی عبادت ہے اور جس کا تعلق مال سے ہے جیسے صدقہ و خیرات کرنا، کھانا کھلانا، غریبوں کی مالی امداد کرنا وغیرہ، یہ تمام مالی عبادات ہیں۔ اہلسنت کا اجماع ہے کہ ان تینوں عبادتوں میں سے جو بھی اللہ کے لیے کی جائے اس کا ثواب اگر کسی کو ایصال کیا جائے تو اسے اس کا ثواب ملتا ہے اور ایصال کرنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ اگر قرآن ختم کیا گیا یا نیاز تقسیم کی یا لوگوں کو کھانا کھلایا تو اس کا ثواب ملے گا۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ اس کا ثواب فلاں فلاں کی بارگاہ میں پیش فرما اور بالخصوص فلاں کی زوج کو پہنچا۔ تو اللہ جتنا ثواب ان کو دے گا اتنا ہی ہمیں ملے گا اور اس میں ہمارا کوئی نقصان نہیں۔

حدیث میں آتا ہے اگر گناہگار کے لیے ایصال کیا جائے، اس کی طرف صدقہ و خیرات یا استغفار کی جائے تو گناہگار کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اگر کسی بخشے ہوئے کو ثواب پہنچایا جائے تو اس کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ تو ایصال ثواب سے اولیاء اللہ کے درجات اور بلند ہوں گے جس سے انہیں خوشی ہوگی۔ ہم نے آج سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کو نہیں دیکھا، لیکن اگر ہم اپنے کسی کام سے انہیں خوش کریں تو خدا قسم اللہ بھی اس سے خوش ہوتا ہے۔ اگر ہم باقاعدہ یہ کرتے رہیں تو وہ احسان فراموش نہیں، وہ قیامت میں ہمارا ہاتھ پکڑ کر کہیں گے اے مرید! تو ہمیں دنیا میں خوش کرتا تھا اہل جزاء الاحسان والا احسان آج ہم تجھے خوش کریں گے اور وہ اگر اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش فرما کر مغفرت و بخشش کروادیں تو ان کے کرم سے کیا بعید۔

امام ابو حازم، حضرت ہبیل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا ”میری اُمت کے ستر ہزار یا سات لاکھ افراد جنت میں بلا حساب و کتاب داخل ہوں گے (ابو حازم کو یاد نہیں رہا کہ ان میں سے کون سی تعداد مروی ہے) وہ ایک دوسرے کو (گروہ در گروہ) مضبوطی سے تھامے ہوئے ہوں گے ان میں سے پہلا شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہوگا جب تک (اس گروہ کا) آخری فرد بھی داخل نہ ہو جائے اور ان کے چہرے جودھویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے۔“ (بخاری)

سب ان اللہ، اولیاء کے گروہ جنت میں جائیں گے۔ ہر گروہ کا ایک سر لشکر ہوگا جو اس کا مال ہوگا۔ قادری لشکر کے سالار سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ شیعہوں کے میر لشکر خواجہ غریب نواز ہوں گے وغیرہ۔ اور ذرا حدیث کے الفاظ پر غور کریں۔ حضور ﷺ فرما رہے ہیں

لَا يَدْخُلُ أُولَٰئِكَ حَتَّىٰ يَدْخُلَ آخِرُهُمْ اِنْ كَاوَّلَ يَعْنِي اِنْ كَامِرٍ لِّفَكَرِ اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہوگا جب تک ان کے گروہ کا آخری شخص جنت میں نہ چلا جائے۔ سب کو بھیج کر میرا ان پلٹ کر دیکھیں گے کہ کوئی رہ تو نہیں گیا پھر جنت میں داخل ہوں گے۔

آنجناب فرماتے ہیں میرا دست حمایت میرے مریدوں پر ایسا ہے جیسا آسمان زمین کے اوپر۔ اگر میرا مرید اٹھتا نہیں تو میں تو اٹھتا ہوں۔ جلال پروردگار کی قسم جب تک میرے تمام مرید جنت میں نہیں چلے جائیں گے میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔
شرک و بدعت:

اس دور میں بعض لوگ اپنی ناگہمی کی بناء پر ایسی چیزوں کو شرک و بدعت کہہ لگ گئے ہیں جو وقت میں نہ شرک ہیں نہ بدعت۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے جو ناقابل معافی اور ناقابل بخشش ہے۔ اسی طرح بدعت کے بارے میں حضور ﷺ نے فرمایا ”ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے“ اس لیے جاننا بڑا ضروری ہے کہ شرک و بدعت کیا ہے تاکہ اس سے بچا جاسکے۔

شرک یہ ہے کہ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر اور ہمسر سمجھا جائے۔ مثلاً اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کے اسماء اور اس کے افعال میں کسی کو شریک کرے یا اللہ کے سوا کسی کو معبود سمجھے تو یہ شرک ہے اور ایسا کرنے والا مشرک ہے۔

جہاں تک اللہ عز و جل کی ذات کا تعلق ہے، اس کی ذات کی معرفت کما حدّ آج تک کسی کو معلوم نہ ہو سکی اور نہ ہی آج تک کسی نے ایسا شرک کیا کہ کسی کو اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرایا۔ پھر اللہ کی صفات ہیں۔ اللہ اپنی صفات، اسماء اور افعال میں لا شریک ہے۔ وہی معبود برحق ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ جیسے اللہ ہیں یہ صفت ہے اسی طرح کسی اور میں ان صفات کا اثبات کرنا شرک فی الصفات کہلاتا ہے۔ اس طرح اللہ کے افعال میں کسی کو شریک کرنا کہ کوئی اللہ کی طرح اس جیسے افعال کر سکتا ہے، شرک فی الافعال ہے۔ اسی طرح کسی اور کے ناموں کو اللہ کے اسماء کی تاثیر کے ساتھ ماننا شرک فی الاسماء کہلاتا ہے اور اللہ کے سوا کسی اور کو عبادت کے لائق ماننا بھی شرک ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔

اللہ کی تمام صفات اس کی ذاتی، ابدی اور قدیم ہیں۔ اللہ کو اس کی صفات کسی اور نے

عطا نہیں کیں، بلکہ اس کی ذاتی ہیں، ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی، قدیم ہیں حادث نہیں۔ جبکہ مخلوقات میں چاہے کوئی بھی ہو خواہ نبی یا ولی اس کو جو بھی قدرت، اختیار اور صفات حاصل ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں۔ اُن کے پاس یہ صفات ازلی نہیں، کیونکہ جب اللہ نے انہیں پیدا فرمایا اس کے بعد انہیں ان صفات سے متصف فرمایا تو اللہ کے علاوہ مخلوقات میں سے جس کسی کے پاس جو بھی صفت، کمال یا خوبی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عطا فرمانے سے ہے اور حادث ہے۔ اللہ کی صفتیں ذاتی ہیں جبکہ بندے کی عطائی ہیں۔ اللہ کی صفتیں ازلی، ابدی اور قدیم ہیں۔ اللہ کی صفتیں غیر مخلوق ہیں جبکہ بندہ خود بھی اللہ کا پیدا کردہ ہے، اس کی مخلوق ہے اور اس کی صفات بھی عطا کردہ اور مخلوق ہیں۔ اللہ کی صفتیں فنا نہیں ہو سکتیں، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی، بندے کی صفتیں جائز الفنا ہیں، وہ فنا ہو سکتی ہیں۔ شرک اس وقت ہوگا جب کوئی کسی کے لیے ویسی ہی صفت مانے جیسے اللہ کے لیے مانتا ہے مثلاً یہ کہے کہ حضرت محمد ﷺ کی صفتیں یا اولیاء کے اوصاف ذاتی، ازلی، ابدی، حقیقی اور قدیم ہیں، تو یہ شرک ہے اگر اس کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی صفتیں، اولیاء اللہ کی صفتیں اللہ کی عطا کردہ ہیں، حادث ہیں تو یہ شرک یا برابری نہیں۔

اسی طرح اللہ کے جوافعال ہیں ان کے بارے میں ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ جو کام کرتا ہے اس کام کی صلاحیت، قدرت، اللہ میں ذاتی اور حقیقی طور پر ہے اور مخلوقات میں کام کرنے کی صلاحیت طاقت و قدرت اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ ہر بات پر قادر ہے جبکہ بندہ کو اللہ نے جتنی قدرت دی ہے وہ اللہ کی دی ہوئی قدرت و طاقت کے مطابق کام کر سکتا ہے۔ اس سے زیادہ نہیں کر سکتا۔

اسی طرح کسی بھی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں کہ جیسے اللہ کے نام ہیں، بغیر کسی فرق کے دوسروں کے بھی نام ہیں اور اللہ کے ناموں میں جو تاثیریں و برکتیں ہیں وہی تاثیر و برکت کسی اور کے نام میں ہے۔ اس طرح کسی بھی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق ہے۔

اللہ تعالیٰ حسی ہے۔ حسی کے معنی ہیں زندہ۔ اللہ زندہ ہے اور بندہ بھی زندہ ہے۔ اس وقت موجود لوگ زندہ ہیں یا مردہ؟ ارشاد باری ہے یخسب الحی من المیت و مخرج المیت من الحی (وہ نکالتا ہے مردوں سے زندے اور زندوں سے مردے) تو اللہ نے حی کا لفظ یہاں اپنے علاوہ دوسروں کے لیے استعمال کیا۔ شہداء کے بارے میں اس کا ارشاد ہے بل احياء ہم (بلکہ وہ زندہ ہیں) احياء ہم جمع ہے حی کی۔ تو اللہ نے شہداء کو حی فرمایا۔ اللہ بھی حی ہے بندہ

بھی جی۔ اللہ بھی زندہ ہے بندہ بھی زندہ ہے۔ لفظ جی دونوں کے لیے آیا مگر دونوں جگہ حقیقت ایک نہیں۔ اللہ ذاتی طور پر جی ہے، اس کو کسی نے زندگی نہیں بخشی۔ بندوں اور دیگر مخلوقات کو اللہ نے زندگی بخشی ہے۔ اللہ کی حیات حقیقی ہے۔ بندہ کی حیات اللہ کی بخشش سے ہے، عطا سے ہے۔ اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، لیکن بندہ پہلے نہیں تھا، اللہ نے اس کو حیات بخشی تو وہ زندہ ہوا، اس کا فنا ہونا جائز ہے جبکہ اللہ کا فنا ہونا ناممکن اور محال ہے پھر اللہ اپنی شان کے مطابق جی ہے اور بندہ اپنی حیثیت کے مطابق جی ہے۔

اسی طرح اللہ عز وجل سمیع و بصیر ہے۔ ارشاد ہوا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے) بندے کو بھی اللہ نے یہ صفتیں عطا فرمائی ہیں۔ ارشاد ہماری ہے فَجَعَلْنٰهُ سَمِيعًا بَصِيرًا (ہم نے انسان کو سمیع اور بصیر بنایا) سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ دونوں جگہ سمیع و بصیر کے الفاظ استعمال ہوئے۔ اللہ سمیع و بصیر ہے ذاتی اور حقیقی اعتبار سے بندہ سمیع و بصیر ہے اللہ کی عطا سے اگر اللہ بندے کو یہ صفات عطا نہ فرماتا تو بندہ سمیع و بصیر نہ ہوتا۔ اللہ کا سمیع و بصیر ہونا ازلی، ابدی اور قدیم ہے غیر مخلوق ہے، جبکہ بندہ کا سمیع و بصیر ہونا حادث ہے، مخلوق ہے اللہ کی عطا سے ہے۔ اللہ کا سمیع و بصیر ہونا اللہ کی شان کے مطابق ہے، لامحدود ہے۔ بندے کا سمیع و بصیر ہونا اُس کی حیثیت کے مطابق ہے، محدود ہے۔ الفاظ ایک ہیں، مگر حقیقت ایک نہیں۔ معلوم ہوا صرف الفاظ کے اطلاق سے، صرف الفاظ کے بولنے سے برابری نہیں آتی جب تک کہ حقیقی مساوات اور برابری مراد نہ ہو۔ یہ بنیادی بات ہے۔

اللہ تعالیٰ رَوْفٌ وَرَحِيمٌ ہے۔ فرمایا اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَوْفٌ الرَّحِيمُ بیشک اللہ انسانوں پر رَوْفٌ وَرَحِيمٌ ہے۔ رَوْف کے معنی ہے شفقت کرنے والا، رحیم کے معنی ہیں رحم کرنے والا۔ یہی الفاظ اللہ عز وجل نے اپنے حبیب کے لیے استعمال فرمائے۔ فرمایا یا مومنین رَوْفُ الرَّحِيمِ میرا رسول مومنوں پر بڑی شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔ رَوْف اور رحیم کے الفاظ دونوں جگہ ایک ہیں، مگر حقیقت میں بڑا فرق ہے۔ اللہ کا رَوْف رحیم ہونا ذاتی ہے۔ حضور ﷺ کا رَوْف وَرَحِيم ہونا اللہ کی عطا سے ہے۔ اللہ کا رَوْف وَرَحِيم ہونا ازلی اور قدیم ہے۔ حضور ﷺ کا رَوْف وَرَحِيم ہونا حادث ہے۔ اللہ ہمیشہ سے رَوْف وَرَحِيم ہے، جبکہ حضور ﷺ اس وقت سے رَوْف وَرَحِيم ہیں جب اللہ کی طرف سے یہ صفات عطا فرمائی گئیں۔ اللہ کی صفتیں کسی کے قبضہ و کنٹرول میں نہیں جبکہ

حضور ﷺ اور دیگر تمام مخلوقات کی صفات اللہ کے قبضہ اور کنٹرول میں ہیں۔ شرک اس وقت ہوتا ہے۔ جب حقیقی مساوات اور حقیقی برابری کی جائے، یعنی کسی کو ذات و صفات میں بالکل اللہ جیسا سمجھا جائے۔ کسی بھی جاہل سے جاہل مسلمان سے پوچھیں کہ حضور اقدس ﷺ کو صفات و کمالات کس نے عطا کیے؟ تو وہ کہے گا اللہ نے۔ غوث الاعظم کو یہ شان، قدرت و طاقت اور کمال و بزرگی کس نے عطا کی؟ تو وہ کہے گا "اللہ نے"۔ جب یہ مان لیا کہ اللہ نے عطا فرمائیں تو اب شرک ہو ہی نہیں سکتا اور اگر محض لفظوں کو سن کر شرک کرنا ہے تو پھر لفظ سنتے جائیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ ولسی الدین آمنوا (اللہ ولی ہے ایمان والوں کا) ولی کے معنی ہیں دوست، مددگار، مقرب، پیارا۔ تو اللہ ایمان والوں کا ولی ہے۔ ولی ہونا اللہ کی صفت ہے اور اللہ نے اپنے ولیوں کو، دوستوں کو بھی ولی فرمایا لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون خبردار میرے ولیوں کو کوئی خوف و غم نہیں۔ اللہ ایمان والوں کا ولی اور اولیاء اللہ، اللہ کے ولی۔ وہ ان کا ولی، یہ اس کے ولی۔ اور ہم آپس میں بھی ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ ارشاد باری ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض مؤمن مرد اور مؤمن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ اور حضور بھی ولی ہیں۔ فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا تمہارا ولی، اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور ایمان والے ہیں۔ تو لفظ ولی ایک ہے مگر اس کا اطلاق اللہ پر بھی ہو رہا ہے، اس کے رسول پر بھی ہو رہا ہے، اولیاء اور ایمان والوں پر بھی ہو رہا ہے تو کیا یہ شرک ہو گیا؟ اگر کوئی سن کر کہے ولی تو اللہ ہے اور تم رسول کو، ولیوں کو اور ایمان والوں کو بھی ولی کہہ رہے ہو؟ تو ہم کہیں گے کہ ہم نہیں کہہ رہے یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اگر لفظوں کا اطلاق شرک ہے تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ اپنے کلام مقدس میں شرک کی تعلیم دے رہا ہے (نعوذ باللہ) اللہ کبھی بھی شرک کی تعلیم نہیں دیتا وہ تو ایمان کی تعلیم دیتا ہے۔ یولو اب اللہ کو بھی ولی مانتا ہے، رسول کو بھی ولی مانتا ہے اور ایمان والوں کو بھی ولی مانتا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا (یشک اللہ تمہارا ولی ہے اور اس کا رسول بھی تمہارا ولی ہے اور ایمان والے بھی تمہارے ولی ہیں) تو اب یہ کیسے ہوگا؟ اس طرح یعنی اللہ ذاتی اور حقیقی طور پر ولی ہے اسے کسی نے ولی نہیں بنایا، جبکہ حضور کو اللہ نے ولی بنایا اگر اللہ آپ کو ولی نہ بناتا تو آپ ولی نہ ہوتے۔ اللہ کی صفت ذاتی اور غیر مخلوق ہے، جبکہ حضور ﷺ اور ایمان والوں کی یہ صفت حادث ہے۔ اللہ کی صفت کسی کے قبضہ و کنٹرول میں

نہیں جبکہ حضور علیہ السلام اور دیگر ایمان والوں کی یہ صفت اللہ کے قبضہ کنٹرول میں ہے۔ جب اتنے فرق ہو گئے تو برابری نہ ہوئی اور جب برابری نہ ہوئی تو شرک بھی نہ ہوا۔
موجودہ دور میں ایسے لوگ ہیں جو لکھ لیے پھرتے ہیں، ان کے پاس نہ علم ہے نہ عقل، بس لفظ سنا نہیں کہ شرک کا فتویٰ لگا دیا۔ اب افعال کو دیکھیں۔

ارشاد باری ہے فعال لما یريد (اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے) یفعل اللہ ما یشاء (اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے)۔ اللہ کا ایک فعل دیکھیں، فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یمخرجهم من الظلمات الی النور (اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، انہیں ظلمات (اندھیروں) سے نور (روشنی) کی طرف نکالتا ہے)۔ تخریج فعل ہے اس کا فاعل اللہ ہے۔ ظلمتوں سے نور کی طرف نکالنا اللہ کا کام ہے۔ دوسری جگہ حضور ﷺ کی شان میں فرمایا یمخرج الناس من الظلمات الی النور (اے حبیب ہم نے آپ کو اس واسطے بھیجا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لائیں)۔ اللہ بھی ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے اور حضور اقدس ﷺ بھی لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لاتے ہیں۔ جو کام اللہ کرتا ہے وہی کام حضور ﷺ کرتے ہیں، کیا یہ شرک ہو گیا؟ اگر یہ شرک ہے تو کہنا پڑے گا کہ اللہ خود قرآن میں شرک بیان کرتا ہے۔ یہاں بھی وہی فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ظلمتوں سے نور کی طرف نکالنے کی جو قدرت و طاقت ہے وہ ذاتی طور پر ہے، ازلی، ابدی اور قدیم ہے اور نبی کریم ﷺ کو ظلمتوں سے نور کی طرف نکالنے کی قدرت و طاقت اللہ کی عطا سے ہے اور حادث ہے یعنی جب اللہ نے عطا فرمائی اس وقت سے ہے۔ ظلمتوں سے نور کی طرف نکالنے کی یہ قدرت و طاقت حق تعالیٰ میں لامحدود اور لامتناہی ہے جبکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام میں موجود یہ وصف اللہ کے مقابلے میں محدود اور متناہی ہے۔ جب ہم اتنے فرق مانتے ہیں تو برابری نہ ہوئی اور جب برابری نہ ہوئی تو شرک بھی نہ ہوا۔

اللہ کا ایک کام یہ ہے کہ وہ جانیں نکالتا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتھا (اللہ موت کے وقت تمہاری جانیں نکالتا ہے)۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا قل یتوفکم ملک الموت الذی یتوکل (آپ فرمادیں کہ تمہاری جانیں موت کے وقت ملک الموت یعنی عزرائیل علیہ السلام نکالتے ہیں جو تم پر مقرر ہیں) ان دونوں آیتوں میں یوفی ایک فعل ہے مگر ایک جگہ فاعل اللہ تعالیٰ ہے اور دوسری جگہ عزرائیل ہیں۔ اللہ بھی جان نکالتا ہے، عزرائیل بھی جان نکالتا ہے۔ جو

کام اللہ کا ہے وہی کام عزرائیل کر رہے ہیں تو کیا یہ شرک فی الافعال ہو گیا؟ نہیں شرک نہیں ہوا کیونکہ لفظ، فعل، تیوئی ایک ہے مگر حقیقت ایک نہیں۔ اللہ کو جان نکالنے کی قدرت ذاتی اور حقیقی طور پر حاصل ہے جبکہ عزرائیل کو یہ قدرت اللہ کے عطا کرنے سے حاصل ہے اس کے علاوہ دوسرے، اذلی، ابدی، قدیم اور حادث کے فرق بھی ملحوظ رکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ صرف لفظوں کے بولنے سے شرک لازم نہیں آتا۔

اور سس، اللہ حفیظ و علیم ہے، حفاظت کرنا اور علم والا ہونا اللہ کے افعال ہیں۔ سورہ یوسف میں یہ دونوں افعال حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے استعمال کیے گئے فرمایا: انسی حفیظ علیم (میں حفیظ و علیم ہوں) اللہ بھی حفیظ و علیم ہے، یوسف علیہ السلام بھی حفیظ و علیم ہیں حضور علیہ السلام کے لیے بھی حق تعالیٰ نے یہی الفاظ استعمال کیے فرمایا فمن تولی فما ارسلنک علیہم حفیظا (اے میرے حبیب! جو تجھ سے منہ موڑتے ہیں ہم نے ان پر تجھے حفیظ نہیں بنایا) مطلب یہ ہوا کہ جو حضور سے وابستہ ہیں جو حضور ﷺ کے غلام ہیں حضور ﷺ ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو حضور حفیظ بھی ہیں اور علیم بھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہو او فوق کل ذی علم علیم (ہر علم والے کے اوپر ایک علیم ہے) تو اللہ کے افعال مخلوقات کے لیے قرآن سے ثابت ہیں مگر جب ہم نے مذکورہ فرق کو مد نظر رکھا تو نہ برابری لازم آئی نہ شرک ٹھہرا۔

اور دیکھیں! اللہ تعالیٰ ہمارا مولیٰ ہے، ہمارا مددگار ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے انت مولنا فانصرنا علی القوم الکفرین تو اللہ ہمارا مولانا یعنی مددگار ہے۔ جبکہ یہ لوگ ہر داڑھی والے کو مولانا کہتے ہیں۔ تو یہ شرک ہوا۔ انہوں نے مولانا بنائے ہوئے ہیں انہیں چاہیے کہ اب یہ کسی کو مولانا نہ کہیں کیونکہ مولانا تو اللہ ہے اور انہوں نے لاکھوں بنائے ہوئے ہیں! جو اسم اللہ کے لیے آیا یہ اپنے مولویوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ تو شرک فی الاسماء ہے۔ اگر ایسے شرک ہونے لگے تو دنیا کا کوئی بھی آدمی شرک سے نہ بچے۔ ہر فرقہ کا آدمی مولوی کو مولانا کہتا ہے تو بتائیں شرک سے کون سا فرقہ بچا؟ لہذا ثابت ہوا کہ محض لفظوں کے اطلاق سے شرک لازم نہیں آتا جب تک کہ حقیقی برابری اور مساوات مراد نہ لی جائے۔

اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ غیب جاننے والا ہے۔ اللہ کی عطا سے انبیاء اور اولیاء بھی علم غیب سے آگاہ ہیں۔ غیب جاننے والے ہیں۔ ہم لوگ عالم الغیب کا اطلاق اللہ ہی پر کرتے ہیں۔

اور انبیاء و اولیاء عطاۃ الہی غیب جانتے ہیں۔ اگرچہ عالم الغیب کے معنی غیب جاننے والے کے ہیں جیسا کہ رسول کے معنی قاصد کے ہیں مگر ہم ہر قاصد کو رسول نہیں کہتے کہ یہ لفظ خاص اُن لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کا پیغام لے کر آئے۔ اسی طرح لفظ نبی ہے جس کا معنی ہے خبر دینے والا۔ مگر ہر خبر دینے والے کو نبی نہیں کہتے۔ یعنی بعض الفاظ بعض کے ساتھ مخصوص ہوتے ہیں ان کا اطلاق دوسروں پر نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح عالم الغیب کا لفظ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے۔ جبکہ دیگر انبیاء و اولیاء کو جتنا علم غیب اس نے چاہا بتایا، عطا فرمایا، مطلع فرمایا۔ جو یہ کہتا ہے کہ علم غیب صرف اللہ کا خاصہ ہے اس کا اطلاق کسی اور پر کرنا شرک ہے۔ یہ فتویٰ غلط ہے۔ اللہ کا علم غیب، اس کا ذاتی ہے، حقیقی ہے ازلی ابدی اور قدیم ہے اس کو یہ علم کسی نے عطا نہیں کیا، اس سے یہ علم زائل نہیں ہو سکتا۔ انبیاء اور اولیاء کے پاس جو علم غیب ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے، حادث ہے اور اُن سے اس علم کا زائل ہونا ممکن ہے۔ نیز اللہ کے مقابلے میں انبیاء و اولیاء کا علم غیب تنہائی اور محدود ہے۔ لفظ ”علم غیب“ ایک ہے مگر حقیقت میں برابری و مساوات مراد نہیں۔ جب ہم نے یہ مان لیا کہ نبی کریم ﷺ کو علم غیب بہ عطاۃ الہی حاصل ہے تو یہ ہرگز ہرگز شرک یا برابری نہیں۔ یہ لوگ جب بھی ہم سے سنتے ہیں کہ حضور ﷺ کو علم غیب حاصل تھا تو فوراً کہہ دیتے ہیں کہ شرک ہو گیا، علم غیب تو اللہ کا خاصہ ہے اس کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ حالانکہ ان کو یہ کہنا چاہیے کہ ذاتی طور پر جاننا اللہ کا خاصہ ہے اور عطائی طور پر جاننا نبیوں و ولیوں کا خاصہ ہے۔ صرف غیب پر ہی اعتراض کیوں؟ ذرا آیت تو پوری پڑھو عالم الغیب و الشهادة (اللہ جاننے والا ہے غیب کا اور شہادت کا) یعنی عالم ظاہر کا بھی جاننے والا ہے۔ صرف غیب کا علم اس کی ذاتی صفت نہیں بلکہ ظاہر کا اور شہادت کا علم بھی اس کی ذاتی صفت ہے۔ ظاہر کا علم بھی اللہ کا خاصہ ہے۔ باطن کا علم بھی اللہ کا خاصہ ہے۔ تو پھر ظاہر کا علم بھی کسی کے واسطے نہ مانا جائے، کہ یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ کسی کے حق میں ایسا ماننا ان لوگوں کے مطابق شرک ہو جائے گا۔ کیونکہ اللہ کی صفت یہ ہے کہ جیسا وہ غیب کا علم جانتا ہے ویسا ہی ظاہر کا علم بھی جانتا ہے۔ تو بھائی غیب کے علم پر کیوں بحث کرتے ہو یہ کہو کہ جو ظاہر کا علم بھی کسی کے لیے ثابت کرتا ہے وہ شرک ہے۔ اب بتاؤ کہ کون شرک سے بچ سکتا ہے؟ یہ صرف غیب کی صفت پر شرک کا فتویٰ دیتے ہیں اللہ کی دوسری صفات بھی ہیں اور کسی بھی صفت میں شریک کیا جائے تو شرک واقع ہوتا ہے۔ غیب کے اطلاق پر شرک اور ظاہر کے اطلاق پر شرک نہیں؟ اللہ غیب اور

شہادت کا جاننے والا ہے۔ اس کا یہ علم ذاتی اور حقیقی ہے جبکہ ہمارے پاس اس علم میں سے کچھ، اللہ کی عطا سے ہے اللہ اگر ہمیں آنکھ ناک کان عطا نہ فرماتا تو ہم نہ کچھ دیکھ سکتے نہ سن سکتے ہمیں ظاہر کا جو بھی علم ہے اللہ کی عطا سے ہے۔

سیدھے سادھے لوگوں کو چکر میں ڈالنے کے لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ یہ کہتے ہو کہ حضور ﷺ کو اللہ نے علم غیب عطا کیا۔ اگر اللہ نے انہیں غیب پر مطلع کر دیا تو ان سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہی۔ جب حضور ﷺ کو پتا تھا تو پھر علم غیب کا کیا معنی؟ کیونکہ علم غیب کے معنی ہیں پوشیدہ اور مخفی چیز کا علم اور جب کوئی چیز پوشیدہ ہی نہیں تو علم غیب کیسا؟

اس کا جواب یہ ہے کہ کیا اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ ہے؟ فرمان باری ہے لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء (زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ و مخفی نہیں) جب اس کے واسطے کوئی چیز غیب ہی نہیں تو اللہ کو ”عالم الغیب“ کیوں کہتے ہو؟

آیت میں ”عالم الغیب والشہادۃ“ سے مراد غیب بہ نسبت مخلوق ہے یعنی وہ چیزیں جو دیگر مخلوقات سے، عام لوگوں سے مخفی ہیں، اللہ اُن کا جاننے والا ہے۔ اسی طرح عام مخلوقات سے جو امور اور چیزیں مخفی ہیں، ان کا علم اللہ نے حضور کو عطا فرمایا تو حضور کا عالم الغیب ہونا مخلوق کے اعتبار سے ہے کہ عام لوگ جس سے ناواقف و لاعلم ہیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام بطائے الہی اُن سے واقف و آگاہ ہیں۔ ایک عالم دنیا ہے ایک عالم برزخ ہے اور ایک عالم آخرت ہے۔ ابھی ہم عالم دنیا میں ہیں، مرنے کے بعد عالم برزخ میں منتقل ہو جائیں گے۔ برزخ کے معنی ہیں پردہ۔ عالم برزخ عام لوگوں سے پوشیدہ ہے، پردے میں ہے، غیب میں ہے۔ مگر ہمارے پیارے نبی عالم برزخ اور اس میں پیش آنے والے واقعات سے آگاہ ہیں۔ ایک مرتبہ حضور صحابہ کے ہمراہ تشریف لے جا رہے تھے، راہ میں دو قبریں نظر آئیں۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا دو تر شاخیں لاؤ۔ پھر آپ ﷺ نے اُن شاخوں کو قبروں پر رکھ دیا۔ صحابہ کے استفسار پر فرمایا ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ ایک چغلی کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا۔ دیکھیں وہ عالم جو عام لوگوں سے مخفی ہے، حضور سے غیب میں نہیں۔ حضور نہ صرف عالم برزخ میں اُن پر ہونے والے عذاب سے آگاہ تھے بلکہ اس کا سبب بھی جاننے تھے۔ اُن لوگوں کی گزری ہوئی حیات آپ پر منکشف تھی۔ حضور ﷺ نے فرمایا یہودیوں پر اُن کی قبروں میں عذاب ہوتا ہے اور میں ان کے

چیننے چلنے کی آوازیں یہاں بیٹھا سنتا ہوں۔ جو باتیں عام بندوں سے پوشیدہ ہیں حضور اللہ کی عطا سے انہیں جانتے ہیں۔ یہ لوگ صرف وہ آیتیں پڑھتے ہیں جن میں علم غیب کا دوسروں کے حق میں انکار ہے۔ مثلاً اللہ نے فرمایا لا یعلم من فی السموات و من فی الارض الغیب الا اللہ یعنی ”زمینوں اور آسمانوں میں جو کچھ غیب ہے اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔“ بار بار یہی آیت پڑھیں گے۔ سننے والے کا بار بار سن کر یہی عقیدہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی علم غیب نہیں جانتا۔ اگر یہی بات ہے تو صرف غیب کی ہی کیوں بات کرتے ہو، اللہ فرماتا ہے انما العلم عند اللہ یہاں غیب کا لفظ نہیں صرف علم کی بات ہے کہ ”بیشک علم اللہ کے پاس ہے۔“ جب علم اللہ ہی کے پاس ہے تو پھر اپنے مولویوں کو عالم کیوں کہتے ہو؟ علامہ کیوں کہتے ہو؟

آیت کا صرف ایک رخ پیش کرنا، لوگوں کو چکر دینا ہے جیسا کہ ایک اور آیت میں ہے ان العزۃ للہ جمیعاً (بیشک عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے) اب اگر صرف یہی ایک آیت پیش کر کے کہا جائے کہ عزت صرف اللہ کے لیے ہے، صرف اللہ کا خاصہ ہے، اگر کسی اور کی عزت کی تو شرک ہو جائے گا۔ اس کے جواب میں ہم کہیں گے کہ تصویر کا ایک رخ پیش نہ کرو، ڈنڈی نہ مارو دوسری آیت بھی پڑھو للہ العزۃ ولرسلہ وللؤمنین عزت تو اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے ہے۔ ماننا دونوں آیتوں کو ہے تو اب کیسے مانیں؟ ایک جگہ فرمایا صرف اللہ کے لیے عزت ہے اور دوسری جگہ اس میں اپنے رسول اور سارے مومنوں کو شامل کر لیا! تیسری آیت میں فرمایا وتعز من تشاء و نزل من تشاء (اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے) تو جس کو وہ عزت عطا کرے اس کو مانو گے یا نہیں؟ اور یہ عطاء الہی ماننے والوں کو شرک کہو گے تو یہ عین جہالت ہے اور کچھ نہیں۔ یہ تو ان لوگوں کا بس نہیں چلتا ورنہ یہ قرآن میں سے ایسی آیتیں نکال دیں جیسا کہ یہ کتابوں میں سے ایسی حدیثیں اور اقوال نکال دیتے ہیں جو اہلسنت کے عقائد پر برہان ہیں۔

ارشاد باری ہے تبارک الذی بیدہ الملک (برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضہ و قدرت میں سارے ملک ہیں) جبکہ دنیا میں تو سارے ملک غیروں کے ہاتھ میں ہیں۔ امریکہ، امریکہ والوں کے پاس ہے۔ روس، روس والوں کے پاس ہے وغیرہ۔ سارے ملک تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں تو غیروں کے واسطے کیسے اثبات کرو گے؟ آؤ ہم بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام ملکوں

کا اور ساری کائنات کا ذاتی اور حقیقی مالک ہے مگر وہ جسے چاہے ملک عطا فرماتا ہے۔ فرمایا تعسفی
 الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء (وہ جسے چاہتا ہے ملک عطا فرماتا ہے اور
 جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے) اس طرح تمام تر عزتوں کا ذاتی اور حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے مگر
 وہ جسے چاہے عزت عطا فرماتا ہے۔ اور جسے وہ عزت یا ملک عطا فرمائے اس کے واسطے بطنائے
 الہی عزت اور ملک ماننا کسی طرح سے بھی شرک یا برابر ہی نہیں۔ بالکل اسی طرح اس آیت میں
 فرمایا لا یعلم من فی السموات والارض الغیب الا اللہ (زمینوں اور آسمانوں کے غیوب
 اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا) ہمارے نبی نے کہیں سے تعلیم و تربیت حاصل نہیں کی کسی کی شاگردی
 اختیار نہیں کی۔ دنیا میں تشریف لائے تو والد کا سایہ سر سے پہلے ہی اٹھ گیا تھا۔ چند سال کے
 ہوئے تو والدہ کا وصال ہو گیا ۸ سال کے تھے کہ دادا فوت ہو گئے چچا نے بکریاں بڑانے پر لگا دیا۔
 ذرا بڑے ہوئے تو کاروبار شروع کر دیا الغرض کسی سے کوئی تعلیم و تربیت حاصل نہیں کی مگر جوں ہی
 اعلان نبوت فرمایا، گزرے ہوئے اور قیامت تک آنے والے واقعات کی خبریں دینا شروع
 کر دیں اس بات سے تو اس آیت کی تکذیب ہوتی ہے کہ اللہ تو یہ کہتا ہے میرے علاوہ کوئی غیب
 جانتا ہی نہیں اور حضور ﷺ غیب کی خبریں دے رہے ہیں اور اس پر قرآن بھی شاہد ہے۔
 فرمایا و ما هو علی الغیب بضئین (اور وہ (نبی) غیب کی خبریں دینے میں بخل نہیں کرتا) کسی
 کے پاس کوئی چیز ہو اور وہ اُسے کسی اور کو نہ دے، اسے بخل کہتے ہیں۔ اگر کوئی چیز ہی نہ ہو، مال ہی
 نہ ہو تو اسے قلاش یا فقیر کہیں گے نہ کہ بخیل! اس آیت کی تفسیر میں دیوبند کے ایک بڑے عالم مولانا
 شبیر احمد عثمانی اچھی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ”پیغمبر ہر قسم کے غیب، خواہ ان کا تعلق ماضی سے ہو یا
 مستقبل سے، مطلع ہیں اور اس کی خبر دیتے ہیں بخل سے کام نہیں لیتے“۔ اب اس آیت سے پہلی
 آیت کے اس مفہوم کی تکذیب ہوتی ہے جو بعض جاہل علماء مراد لیتے ہیں۔ یہاں وہیں بات ہے
 کہ آسمانوں اور زمین کے تمام غیوب اور ہر طرح کے علوم سے اللہ عز و جل ذاتی طور پر اور حقیقی طور
 پر آگاہ ہیں اور نبی کریم ﷺ بہ عطاء الہی جاننے والے ہیں اور دوسروں کو مطلع بھی فرماتے ہیں۔
 اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے عالم الغیب فلا یراہ علی غیبہ احد الا من ارضی من رسول
 (اللہ غیب کا جاننے والا ہے اور اس کا ذاتی غیب کسی پر ظاہر نہیں سوائے اس رسول کے جسے اس نے
 پسند کر لیا) ان لوگوں کو یہ آیت نظر نہیں آتی، اس آیت کو دیکھ کر یہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں افئو منون

بعض الکذب و تکفرون بعض بعض آیتوں پر یہ ایمان لاتے ہیں اور بعض سے انکار کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے مَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مَنْ رَسُولَ مَنْ يَشَاءُ (اللہ کا یہ کام نہیں کہ (اے عام لوگو!) تمہیں اپنے غیب پر مطلع کرے سوائے اُن رسولوں کے جنہیں اس نے چن لیا) جن آیتوں میں علم غیب کی نفی ہے وہ بھی حق ہیں کہ ان میں نفی ہے ذاتی طور پر جاننے کی۔ اور جن آیتوں میں علم غیب کا اثبات ہے وہ بھی حق ہیں کہ اللہ کی عطا سے اس کے نبی اس کے ولی جانتے ہیں۔ لفظ نبی کا معنی ہی ”غیب کی خبریں دینے والا“ ہے۔ نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی خبر دے۔ ”النبي يخبر على الغيب“۔ اور خبر وہی دے سکتا ہے جو خبر رکھتا ہو جس کو خود ہی خبر نہیں وہ دوسروں کو کیا خبر دے گا۔ قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں جس میں یہ کہا گیا ہو کہ اللہ نے اپنے رسول کو علم غیب عطا نہیں کیا بلکہ وہ فرماتا ہے عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول۔

ایک مولوی صاحب، حضور ﷺ کے علم غیب کے بڑے خلاف تھے۔ درس قرآن دے رہے تھے کہ آیت آئی وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ یعنی ”حضور اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں“۔ اس آیت کی شرح میں مولوی صاحب نے کہا کہ حضور ﷺ نے فرمایا میرے بعد تیس جھوٹے و جال پیدا ہوں گے اور نبوت کا دعویٰ کریں گے آگاہ رہنا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ایک شاگرد نے سن کر کہا اس حدیث سے تو ثابت ہوتا ہے کہ حضور کو علم غیب تھا کہ آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ جھوٹے مدعیان نبوت ہوں گے اور ان کی تعداد بھی بتادی۔ مولوی صاحب نے سنتے ہی کہا خبردار اُستاد کے سامنے بولتا ہے! بس جو میں کہتا ہوں وہی صحیح ہے۔

ہمارے نبی ﷺ نے تو قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب بتا دیا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے مخلوقات کی ابتداء سے لے کر جنتوں کے جنت میں جانے اور دوزخیوں کے دوزخ میں جانے تک ساری خبریں ہمارے سامنے بیان فرمادیں پس جس نے یاد رکھنا تھا، یاد رکھا اور جس نے بھولنا تھا بھول گیا (بخاری و مسلم) اگر حضور ﷺ جانتے ہی نہ تھے تو بیان کیسے کر دیں؟

غیب کی خبریں دینے والے ہمارے پیارے نبی ﷺ فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب عورتیں زیادہ ہوں گی ایک آدمی پچاس پچاس عورتوں کا کفیل ہوگا۔ عورتیں ایسے بال رکھیں گی جیسے

اونٹوں کے گواہان ہوتے ہیں۔ بدکاری اور بے حیائی بے حد ہوگی۔ لوگ کتوں کی طرح سب کے سامنے بدکاریاں کریں گے۔ حضور ﷺ نے فرمایا ایک فوج کعبہ کو ڈھانے کے لیے آئے گی اور اس قدر کثیر تعداد میں ہوگی کہ اس کا پہلا آدمی کعبہ کے پاس ہوگا اور آخری آدمی جدہ کے سمندر کے پاس ہوگا۔ وہ جو ہتھیار لے کر کعبہ کو ڈھانے آئیں گے، میں وہ ہتھیار دیکھ رہا ہوں۔

اور ہمارے پیارے نبی ﷺ نے فرمایا لوگ میری شفاعت سے جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہوں گے۔ اور جو آخری آدمی جہنم سے نکالا جائے گا میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اس سے فرمائے گا جنت میں چلا جا۔ وہ آہستہ آہستہ جنت میں داخل ہوگا پھر لوٹ آئے گا اور عرض کرے گا یا اللہ جنت میں تو کوئی جگہ باقی نہ رہی وہ تو بھری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے پوری دنیا کے برابر جگہ اگر میں تجھے جنت میں دے دوں تو تو راضی ہے؟ وہ سن کر کہے گا یا اللہ مجھ سے مذاق نہ کر میں پہلے ہی بڑی سزا بھگت کر آیا ہوں، جنت میں ذرا سی بھی جگہ نہیں! اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا میں نے تجھے جنت میں روئے زمین کے برابر جگہ دی۔

یہ بات قیامت میں ہوتی ہے، اس شخص نے سب سے آخر میں جہنم سے نکلنا ہے اور اللہ اور اس بندے کے درمیان جو گفتگو ہوتی ہے، حضور ﷺ اس دنیا میں اس کی خبر دے رہے ہیں۔ کوئی چیز، کوئی شے کوئی بات ایسی نہیں جس کی حضور ﷺ کو خبر نہ ہو۔ اللہ نے کل شے کا علم حضور ﷺ کو عطا فرمادیا۔ حضور ﷺ نے فرمایا ”فتتجلی لی کل شیء و عرفت“ مجھ پر ہر شے روشن ہوگئی اور میں نے انہیں پہچان لیا۔ تو اللہ کا علم ذاتی اور حقیقی ہے اور حضور ﷺ کا علم عطائی ہے اور جو عطائی علم کا اعتراف کرنے والوں کو شرک کہے وہ جاہل ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے حضور اقدس ﷺ نے فرمایا ”مجھے اپنی امت سے شرک کا خطرہ نہیں بلکہ اس بات کا خطرہ ہے کہ میری امت اللہ کی یاد سے غافل ہوتی جائے گی اور دنیا کی طرف مائل ہوتی جائے گی۔“ اور یہی ہو رہا ہے جس کو دیکھو دنیا اور مال کی طرف بھاگ رہا ہے، دولت کو ہی سب کچھ سمجھ لیا گیا ہے۔ خواہشات نفسانی کی پیروی ہو رہی ہے۔ اور یہی حضور ﷺ نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت سے شرک کا خطرہ نہیں۔ اور ان لوگوں نے دہائی چائی ہوئی ہے کہ شرک بڑا پھیل گیا ہے، شرک بڑا پھیل گیا ہے۔ اگر ان کی دہائی کو سچا سمجھا جائے تو حضور کا فرمان غلط ہو جاتا ہے جبکہ حضور ﷺ کا فرمان غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا یاد رکھیں یہ امت شرک نہیں کرے گی کیونکہ جاہل سے جاہل بھی نبی اور ولی کے کمال کو اللہ کی عطا سے جانتا

ہے۔ ذاتی نہیں جانتا اور جو اس کو بھی شرک کہے وہ شرک کی تعریف سے واقف نہیں۔
 ہمارے سردار سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ اللہ کی عطا کردہ قدرت و طاقت سے متصرف
 ہیں، فریادوں کو سنتے ہیں، مدد کو آتے ہیں، دستگیری فرماتے ہیں اور ایسا اس لیے ہے کہ اللہ نے آپ
 کو غوث الاعظم (سب سے بڑا فریادرس) بنایا۔

بدعت:

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا فان خیر الحدیث
 کتاب اللہ و خیر الہدی ہدی محمد و شر الامور محدثاتها و کل بدعة
 ضلالة (مسلم۔ مشکوٰۃ) ”یقیناً بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور بہترین طریقہ محمد ﷺ کا طریقہ ہے
 اور بدترین چیز دین کی بدعتیں ہیں اور ہر بدعت گمراہی ہے“۔ محدث کے معنی ہے جدید اور نو پیدا چیز،
 یہاں وہ عقائد اور برے اعمال مراد ہیں جو حضور ﷺ کے بعد دین میں پیدا کیے جائیں۔ بدعت کے
 لغوی معنی ہیں نئی چیز پیدا کرنا۔ ارشاد باری ہے اللہ بدیع السموات والارض یعنی اللہ زمین اور
 آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ اصطلاح میں بدعت کے تین معنی ہیں:

- ۱۔ نئے عقیدے، اسے بدعت اعتقادی کہتے ہیں۔
- ۲۔ وہ نئے اعمال جو قرآن و حدیث کے خلاف ہوں اور حضور کے بعد ایجاد ہوئے ہوں۔
- ۳۔ ہر نیا عمل جو حضور کے بعد ایجاد ہوا۔

پہلے دو معنی سے ہر ہر بدعت بُری ہے کوئی اچھی نہیں۔ تیسرے معنی کے لحاظ سے بعض
 بدعتیں اچھی ہیں، بعض بُری۔ اوپر درج حدیث میں بدعت کے پہلے معنی مراد ہیں۔ یعنی برے
 عقیدے کیونکہ حضور نے اسے ضلالت یعنی گمراہی فرمایا۔ گمراہی عقیدے سے ہوتی ہے عمل سے
 نہیں۔ بے نمازی گناہگار ہے گمراہ نہیں اور رب کو جھوٹا اور حضور کو اپنے مثل بشر سمجھنا بدعتِ بدعتی اور
 گمراہی ہے اور اگر دوسرے معنی مراد ہوں تب بھی یہ حدیث اپنے اطلاق پر ہے کسی قید لگانے کی
 ضرورت نہیں۔ اور اگر تیسرے معنی مراد ہوں یعنی ہر نیا کام تو پھر بدعت کی دو قسمیں ہیں۔ بدعت
 حسنہ اور بدعتِ سیئہ اور اوپر درج حدیث میں بدعتِ سیئہ کی ممانعت کی جارہی بدعتِ حسنہ کی
 وضاحت میں مشکوٰۃ شریف باب کتاب العلم میں حدیث موجود ہے۔ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا
 من سن فی الاسلام سنة حسنة فله اجرها و من عمل بها من بعده من غیر ان

ينقص من اجورهم شيء، ومن سنّ في الاسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر
من عمل بها من بعده من غير ان ينقص من اوزارهم شيء (مسلم۔ مشکوٰۃ) جو اسلام
میں اچھا طریقہ ایجاد کرے اسے اپنے عمل اور ان کے عملوں کا ثواب ہے جو اس پر کاربند ہوں، ان
کا ثواب کم ہوئے بغیر۔ اور جو اسلام میں بُرا طریقہ ایجاد کرے۔ اس پر اپنی بد عملی کا گناہ ہے اور
ان کی بد عملیوں کا بھی جو ان پر کاربند ہوں اس کے بغیر کہ ان کا گناہ کچھ کم ہو۔ یعنی موجد خیر تمام عمل
کرنے والوں کے برابر اجر پائے گا لہذا جن لوگوں نے علم فقہ، فن حدیث، میلاد شریف، عرس
بزرگان، خیر کی مجلس، اسلامی مدرسے، طریقت کے سلسلے ایجاد کیے انہیں قیامت تک ثواب ملتا
رہے گا۔ یہاں اسلام میں اچھی بدعتیں ایجاد کرنے کا ذکر ہے نہ کہ چھوڑی ہوئی سنتیں زندہ کرنے کا
جیسا کہ اگلے مقابلے (بدعت سید) سے معلوم ہو رہا ہے۔ اس حدیث سے بدعت حسنہ کے خیر
ہونے کا اعلیٰ ثبوت ہوا۔ یہ حدیث اُن تمام احادیث کی شرح ہے جن میں بدعت کی برائیاں
آئیں۔ صاف معلوم ہوا کہ بدعت سیدہ بری چیز ہے اور ان احادیث میں یہی مراد ہے۔ یہ حدیث
بدعت کی دو قسمیں بیان فرما رہی ہے، اس میں کسی قسم کی تاویل نہیں ہو سکتی۔ اُن لوگوں پر افسوس
ہے جو اس حدیث سے آنکھیں بند کر کے ہر بدعت کو برا کہتے ہیں حالانکہ خود ہزاروں بدعتیں
کرتے ہیں۔ چھ کلمے، قرآن شریف کے تمس پارے، علم حدیث، حدیث کی اقسام و کتب،
شریعت و طریقت کے چار سلسلے حنفی، شافعی، قادری، چشتی وغیرہ زبان سے نماز کی نیت، ہوائی جہاز
کے ذریعے حج کا سفر، جدید سائنسی ہتھیاروں سے جہاد وغیرہ اور دنیا کی بیشتر چیزیں پلاؤ،
زردے، بریانی، ڈاک خانہ، کمپیوٹر، ٹیلیوے وغیرہ سب بدعتیں ہیں جو حضور کے بعد ایجاد ہوئیں،
حرام ہوتی چاہیں حالانکہ انہیں کوئی حرام نہیں کہتا۔

گیارہویں شریف کا انعقاد نہ فرض ہے نہ سنت، یہ مباح اور بدعت حسنہ ہے۔ اس میں
کوئی چیز ایسی نہیں جس کی احادیث میں صراحۃً ممانعت کی گئی ہو۔ گیارہویں شریف میں حمد، نعت و
منقبت پڑھی جاتی ہے۔ ختم غوثیہ ہوتا ہے (جس میں آیات قرآنی، وظائف اور ورد شریف کا ورد
ہوتا ہے) اولیاء اللہ کی سیرت و کردار اور تعلیمات پر گفتگو کی جاتی ہے۔ قرآن و حدیث اور اقوال
بزرگان دین کی روشنی میں لوگوں کی اصلاح پر مبنی بیان و تقریر ہوتی ہے۔ اجتماعی ذکر، مراقبہ، فاتحہ
اور دعا کی جاتی ہے پھر اس کے بعد حسب استطاعت لنگر کھلایا جاتا ہے۔ ایک بات بھی ایسی نہیں

جس کے لیے احادیث میں یا قرآن میں ممانعت ہو۔ اور جس چیز کے لیے منع نہ کیا جائے وہ مباح ہے۔ عمل کرے تو بہتر نہ کرے تو کوئی بات نہیں۔ جہاں اہل اللہ کا، سرور اولیاء کا ذکر ہو، وہاں حدیث کی روشنی میں رمتوں کا نزول ہوتا ہے عند الذکر الصالحین تنزل الرحمة جہاں بھی صالحین کا ذکر ہو، وہاں رمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ذکر کی مجلس کی فضیلت پر متعدد احادیث موجود ہیں۔ اپنی کم علمی کے سبب خیر سے بھری گیارہویں کی مجلس کو بدعت اور گمراہی قرار دینا افسوسناک ہے، بنی بر جہالت ہے۔

رہبانیت:

صوفیاء پر ہر زمانے میں کم علم علماء رہبانیت کا الزام لگاتے رہے اور حضور کی حدیث ”اسلام میں رہبانیت نہیں ہے“ کی روشنی میں صوفیاء اور اولیاء پر اعتراضات کرتے رہے۔ آئیے پہلے یہ دیکھیں کہ رہبانیت ہے کیا؟ اس کی ابتداء کہاں سے ہوئی؟ نصاریٰ کی رہبانیت اور صوفیاء کے تجرد اور گوشہ تہائی اختیار کرنے میں کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا: وَلَهَبْنَاهُ آتِنَا عَبْدُ غَوْهَا مَا كُنْتُمْ عَلَيْهَا إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَائِهَا (پ ۲۷۔ حدید ۲۷) اور رہبانیت (جنگلوں اور پہاڑوں میں تہائی کی زندگی گزارنا) یہ بات دین میں انہوں (نصاریٰ) نے اپنی طرف سے نکالی، ہم نے اُن پر مقرر نہیں فرمائی تھی ہاں یہ بدعت انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے خود نکالی تھی پھر جیسا کہ اس کو نبائے کا حق تھا نہ نباہ سکے۔ نصاریٰ میں سے کچھ لوگوں نے اللہ کی رضامندی کے لیے جنگلوں اور پہاڑوں میں تہائی کی زندگی گزارنا اپنے اوپر مقرر کر لیا تھا۔ پھر حق تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جیسے اس کو نبائے کا حق تھا انہوں نے نہ نباہا بلکہ تین خداؤں کی پوجا کرنے لگے۔ پتہ چلا کہ اللہ کی رضامندی کے لیے اگر دین میں کوئی نئی چیز شروع کی جائے جو کتاب اللہ میں فرض نہ کی گئی ہو تو ایسی بدعت حسد جائز ہے بشرطیکہ اس میں گمراہی اور خلاف شرع کوئی بات شروع نہ کی جائے جیسا کہ نصاریٰ نے کیا۔ اللہ نے کہیں یہ نہ کہا کہ انہوں نے رہبانیت اختیار کر کے غلطی کی بلکہ فرمایا جیسے اس کو نبائے چاہیے تھا نہ نباہا۔ نصاریٰ میں جو رہبانیت ہے اس میں ساری زندگی شادی نہ کرنا اور اپنے آپ کو چرچ کے لیے وقف کر دینا ہے۔ اس سے بعد میں بڑی قباحتیں پیدا ہوئیں اور رہبانیت کا اصل مقصد فوت ہو گیا۔ ایسی رہبانیت کی اسلام میں ممانعت ہے۔ اولیائے

کالمین اور صوفیائے عظام نفس پر قابو پانے کے لیے اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وقتی طور پر تہجد اختیار کرتے رہے ہیں۔ چلہ کشی کے لیے انہوں کو شہ تہائی میں بیٹھنا پڑتا ہے۔ بعض پر عشق الہی کا ایسا غلبہ ہوتا ہے، جذب کی ایسی کیفیات ہوتی ہیں جو انہیں جنگلوں میں کھینچ لے جاتی ہیں۔ تکمیل کے بعد پھر انہیں واپس لوگوں میں آنے کا حکم ہوتا ہے تاکہ ان کے ذریعے دوسرے ناقصین کی تکمیل ہو۔ حضور ﷺ کے عہد مبارک میں اسلام کے پہلے صوفیاء، اصحاب صفہ، حضور ﷺ کے حجرہ اقدس کے سامنے چبوترہ پر تشریف فرما رہتے تھے نہ انہوں نے گھر بار بنائے، نہ رزق حلال کے لیے کوشاں ہوئے۔ سردی گرمی برسات ہر موسم میں وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں وہاں موجود رہتے حضور ﷺ کے پاس جو مال غنیمت آتا، نذرانے اور ہدایا آتے، انہیں تقسیم فرما دیتے اور اسی پر ان کا گزارہ تھا ایسے اصحاب کی تعداد ستر سے زائد تھی اور یہ بعض اوقات سو تک تجاوز کر جاتی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ ان کے خلاف آیت نازل فرماتا کہ یہ کیا طریقہ ہے اسلام میں اس کی منجائش نہیں یا حضور انہیں منع فرماتے کہ میرے دین میں رہبانیت نہیں ہے اور میرا طریقہ نکاح کا ہے جس نے میرے طریقے سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں۔ نہ اللہ نے ان کے خلاف کوئی آیت اتاری نہ حضور نے انہیں منع کیا بلکہ حق تعالیٰ نے ان کی شان میں یہ آیت نازل فرمائی **وَاضْبُرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ غَيْبَتَكَ عَنْهُمْ** (پ ۱۰۔ الکہف ۲۸) اے نبی ﷺ اپنے آپ کو ان لوگوں سے مالتوس رکھیں جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں اور رب کا چہرہ دیکھنے کے اراد میں ہیں اور اے نبی آپ اپنی نظر رحمت ان لوگوں پر سے نہ ہٹے دیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو ان صوفیاء، اصحاب صفہ کے پاس بیٹھنے کا حکم دیا جو صبح و شام یا دالہی میں مگن ہیں گھر بار چھوڑ کر حضور کی محبت میں سختیاں اور صعوبتیں جھیل رہے ہیں اور ان کا مقصد اللہ تک پہنچنا، اللہ کو دیکھنا ہے۔ پھر حضور کو اپنی نظر رحمت ان لوگوں پر جمائے رکھنے کا حکم دیا۔ پتہ چلا کہ محض اللہ اور اس کے رسول کی طلب میں گھر بار چھوڑ کر تجرد اختیار کرنا اللہ کو پسندیدہ ہے اور اتنا پسند ہے کہ نہ صرف اس وقت کے بلکہ قیامت تک ایسے آنے والے لوگ حضور کی نگاہ رحمت میں آجاتے ہیں حضور کی نگاہ ان پر سے ہٹتی نہیں ہے اور جو ایسے لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھیں، ان کی ارادت کا پتہ اپنے گلے میں ڈال لیں وہ بھی حضور کی نگاہ رحمت سے اوجھل نہیں ہوتے انہیں بھی حضور کی عنایات و نوازشات سے حصہ ملتا رہتا ہے۔

سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ نے پچیس برس عراق کے جنگلوں میں مجاہدہ اور ریاضت فرمائی پھر آپ حکم الہی سے واپس خلق کی طرف لوٹے۔ شادیاں کیں۔ درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور مسلسل چالیس برس تک درس و تدریس وعظ و نصیحت اور روحانی فیوض و برکات اور تصرفات کے ذریعے دین اسلام کے مردہ تن میں نئی روح پھونک دی اور آنجناب محی الدین کے لقب سے سرفراز کیے گئے۔

مزارات پر حاضری و سجدہ تعظیسی:

بزرگوں کے مزارات پر سب سے زیادہ اعتراضات کئے جاتے ہیں۔ حدیث پیش کی جاتی ہے کہ ”اللہ یہود پر لعنت کرے جنہوں نے انبیاء کی قبور کو مساجد بنا لیا، حدیث کا اصل مقصد قبور کو سجدہ کرنے سے روکنا تھا نہ کہ قبور کے پاس مساجد بنانے کا الکار۔ جبکہ قرآن سے ثابت ہے کہ اولیاء کے قیام کی جگہ کے پاس مسجد بنانے کی ممانعت نہیں۔ اصحاب کہف کے تذکرہ میں آیا: قال الذین غلبوا علی امرهم لتخذن علیہم مسجدا (الکھف- ۲۱) جو لوگ اصحاب کہف کے معاملے میں غالب آئے انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کے اوپر ایک مسجد بنائیں گے (تاکہ لوگ ان کی برکت حاصل کر سکیں)

ارشاد باری ہے ان الصفا والمروة من شعائر اللہ یحکم صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ صفا اور مروہ دو چھوٹی پہاڑیاں ہیں جن پر خدا کی ولیہ حضرت ہاجرہ کے قدم لگے جب وہ پانی کی تلاش میں تھیں۔ ایک ولیہ کے قدم اگر پہاڑی پر پڑ جائیں تو وہ شعائر اللہ اللہ کی نشانی بن جاتی ہیں۔ تو جس مقام پر اولیاء اللہ آرام فرما ہیں وہ مقام یعنی مزارات بھی اللہ کے شعائر (نشانیوں) میں سے ہیں۔ پھر قرآن میں ارشاد باری ہے من یعظم من شعائر اللہ فہو من تقوی القلوب جس کسی نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی تو یہ بات قلوب کے تقوے میں سے ہے۔ قلب کا تقوی تمام اعضاء و جوارح کے تقوے سے افضل ہے اور یہ اہل اللہ کی تعظیم سے نصیب ہوتا ہے۔

حضور اقدس ﷺ نے فرمایا: من زار قبری وجبت لہ شفاعتی جس نے بھی میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔ یقیناً حضور کے تابعین اولیاء کاملین کی قبور کی زیارت، زائرین کے لیے نفع مند ہوتی ہے۔ چنانچہ مشہور ہے کہ جب بھی امام شافعی کسی

مسئلے میں الجھ جاتے تو اس کے حل کے لیے امام اعظم امام ابوحنیفہ کے مزار پر آتے، معکف ہوتے اور امام اعظم ان کی مشکل حل فرماتے۔ حضور اقدس ﷺ کا فرمان ہے۔ اذا تحیر کم فی شئی فاستعینوا باهل القبور جب تم کسی معاملے میں حیران ہو تو اہل قبور سے استعانت طلب کرو۔

اولیاء کاملین حیات معنوی کے ساتھ زندہ اور محضرف ہوتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ انصاف العارفین میں اپنے والد شاہ عبدالرحیم کا واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ والد صاحب حضرت خواجہ بختیار کا کی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر تشریف لے گئے اور ادباً مزار شریف سے کافی دور کھڑے ہو گئے اور دس عابزی سے سوچنے لگے کہ میرے جیسے گناہگار کو اس قدر عظیم بزرگ کے قریب نہ جانا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت بختیار کا کی رحمۃ اللہ علیہ کی روح مبارک مزار شریف کے اوپر ظاہر ہوئی اور آپ نے فرمایا میرے قریب آؤ۔ شاہ عبدالرحیم کچھ قریب ہو گئے۔ انہوں نے فرمایا اور قریب آؤ، یہ اور قریب ہوئے پھر حضرت بختیار کا کی کی نگاہ آسمان کی طرف گئی شاہ عبدالرحیم نے بھی اس طرف دیکھا، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک تخت پر ایک بزرگ سوار ہیں اور چار فرشتے اس تخت کو اٹھائے لا رہے ہیں۔ اُن بزرگوں نے حضرت بختیار کا کی سے معافہ و مصافحہ کیا کچھ دیر گفتگو کی پھر واپس تشریف لے گئے۔ جب وہ چلے گئے تو شاہ عبدالرحیم نے ان کے بارے میں استفسار کیا۔ حضرت بختیار کا کی نے فرمایا یہ بہاء الدین نقشبندی تھے اور مجھ سے ایک مسئلہ میں گفتگو کرنے آئے تھے۔

مولوی اشرف علی تھانوی نے ایک بار لاہور میں داتا صاحب کے مزار پر حاضری دی تو دیکھا کہ ہزار ہا فرشتے وہاں موجود ہیں۔ کہنے لگے کہ لگتا ہے یہ بہت بڑے ولی اللہ کا مزار ہے۔ تو اکابرین دیوبند مزارات پر حاضری دیتے، ارواح اولیاء سے استمداد کرتے اور حاضری کو موجب خیر و برکت جانتے تھے۔

بعض لوگ مزارات پر عقیدت سے بوسہ زن ہوتے ہیں۔ اب بوسہ دینے میں بظاہر ہیئت سجدہ کی بن جاتی ہے جس پر معتزین سجدہ کی تہمت لگا دیتے ہیں۔ جان لیں کہ جو بھی کلمہ گو ہے وہ جانتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ کبھی کسی کو سجدہ نہ کرتا ہے نہ کرے گا۔ بالفرض محال اگر کوئی سجدہ کرتا بھی ہے تو یہ اس کا ذاتی فعل ہے اور حرام ہے۔ متوفین اس بات کی تعلیم نہیں دیتے۔ بوسہ اور سجدہ میں فرق کرنے والی چیز نیت ہے۔ صرف ہیئت بن جانے سے سجدہ کا الزام نہیں لگایا جاتا۔ اگر ہیئت سے سجدہ لازم آتا ہے تو بیوی سے صحبت کے وقت سجدہ ہی کی ہیئت ہوتی

ہے۔ ایسے تمام لوگ (الزام لگانے والے) اس وقت میں ہیوی کوسجدہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ حضور کی شریعت مطہرہ سے پہلے سجدہ تعظیمی کی اجازت تھی۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کوسجدہ تعظیمی کیا۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین اور بھائیوں نے سجدہ کیا۔ سجدہ عبودیت یعنی معبود سمجھ کر سجدہ کرنا کبھی بھی جائز نہ تھا۔ حضور نے سجدہ تعظیمی سے منع فرمادیا۔ اب اس امت میں سجدہ تعظیمی حرام ہے، شرک یا کفر نہیں۔ سجدہ تعظیمی اور سجدہ عبودیت میں فرق کرنے والی چیز بھی نیت ہے۔ ہم لوگ اولیاء اللہ کو اللہ کا دوست مقرب اور محبوب گمان کرتے ہیں اللہ نہیں سمجھتے۔ اور مزارات پر بوسہ دے کر اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ خدا نہیں بلکہ خدا کے برگزیدہ بندے ہیں کہ خدا کو بوسہ دینا ممکن نہیں۔

مقام ولایت پر جا کر اولاد کے لیے دعا کرنا سنتِ انبیاء ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کی ولیہ حضرت مریم کے پاس جا کر، اللہ سے اولاد کے لیے دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا اپنی ولیہ کے صدقے قبول فرمائی اور یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کی بشارت دی۔

فی زمانہ اولیاء اللہ کو تلاش کرنا، ان تک پہنچنا ان کو سمجھنا ایک مشکل امر ہے۔ حق تعالیٰ کی خصوصی عنایات کے بغیر صحیح آدمی کا ملنا مشکل ہے۔ تو ضروری ہے کہ وہ اولیائے کاملین جو گزر گئے ان کے مزارت پر جایا جائے ان سے روحانی مناسبت پیدا کی جائے۔ میرا ایک دوست محمد حسین تھا، پاکولامپنی میں کام کرتا تھا تو لوگوں نے اس کا نام ماموں پاکولا رکھ دیا۔ سید حاسا دا بے وقوف سا آدمی۔ مگر اس کی نظر کھلی ہوئی تھی بزرگانِ دین کی ارواح سے ملاقات کر لیتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تمہیں یہ چیز کہاں سے مل گئی کہنے لگا ہم پہلے جامع کلاتھ پر رہتے تھے تو میں روزانہ سید عالم شاہ بخاری کے مزار پر حاضری دیتا تھا۔ احمد بھائی ایک دن سید عالم شاہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے حضور اقدس ﷺ کی مجلس میں پہنچا دیا۔ میں حضور ﷺ کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ کچھ عرصے یہ سلسلہ چلتا رہا پھر نہ جانے مجھ سے کیا غلطی ہوئی حضوری کا دروازہ میرے لیے بند ہو گیا اب میں کسی ایسے بزرگ کی تلاش میں ہوں جو میرا راستہ کھول دے۔

روایت ہے کہ ایک تاجر بغداد سے دور کسی شہر میں رہتا تھا۔ آنجناب غوثیت مآب رضی اللہ عنہ کا شہرہ سنتے سنتے دل سے آپ پر شیدا ہو گیا تھا اس نے دل میں عزم کر رکھا تھا کہ جوں ہی امورِ دنیا سے فارغ ہوا، آنحضرت رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت ہوگا اور راہِ سلوک طے

کرے گا۔ فارغ ہوتے ہوتے چالیس سال گزر گئے۔ فراغت پا کر حسب ارادہ آنجناب رضی اللہ عنہ سے بیعت ہونے اور زیارت کی غرض سے طویل سفر طے کر کے بغداد پہنچا تو معلوم ہوا کہ آپ کا وصال ہو گیا ہے اس خبر سے شدید صدمہ لاحق ہوا۔ اس نے طے کر لیا کہ اب زندہ رہنا فضول ہے چنانچہ وہ دریائے دجلہ پر گیا تاکہ اپنے آپ کو دریا میں گرا کر غرق کر دے۔ ادھر حضور غوث الثقلین اپنے عاشق صادق کو ملاحظہ فرما رہے تھے۔ ان کا عاشق کیسے ضائع ہو سکتا تھا۔ آپ کی توجہ و تصرف کے سبب تاجر کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ مرنے سے پہلے سیدنا غوث الاعظم کے روضہ انور پر حاضری تو دے لوں، آپ کے روضہ کی زیارت تو کر لوں۔ چنانچہ وہ آپ کی قبر انور پر آیا اور سلام کر کے زار و قطار رونے لگ گیا۔ سید الاولیاء سرکار محبوب سبحانی اپنی قبر مبارک سے باہر تشریف لے آئے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سلسلے میں داخل فرمایا اور اپنی ایک نگاہ کیسے اس طالب صادق کو واصل باللہ فرمادیا۔ اس وقت تین سو افراد دربار شریف پر حاضر تھے۔ وہ بھی آنجناب کے دیدار اور توجہ سے شرف ہو کر واصل باللہ ہو گئے۔

تصوف اور اس سے مقصود:

تصوف صفا سے ہے صوفی وہ ہے جس کا باطن تمام آلائشوں کدورتوں سے صاف ہے۔ تصوف تزکیہ نفس پر زور دیتا ہے۔ جو شرع کے عین مطابق ہے۔ اللہ کا فرمان ہے قد افلح من تزکی و ذکر اسم ربہ فصلی تحقیق یا مراد ہو گیا وہ شخص، فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا اور پھر اپنے رب کے نام کا ذکر کیا پھر نماز پڑھی۔

تصوف سے سب سے اعلیٰ مقصود قرب حق کا حصول ہے۔ جیسا کہ آیت سریدون وجہ کی تفصیل میں گزر چکا ہے کہ یہ صوفیاء اللہ کا چہرہ دیکھنے کے ارادہ مند ہوتے ہیں۔ یہاں سے ہی لفظ ”مرید“ نکلا۔ مرید کا مادہ یرید ہے۔ حقیقی مرید وہ ہے جو اللہ کو دیکھنے اس تک پہنچنے کا ارادہ کرے۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسا شخص تلاش کیا جائے جو اللہ تک پہنچا ہوا ہو اور دوسروں کو لے جاسکے۔ اب اگر کوئی شخص جس کی بادشاہ تک رسائی ہو، اس سے کوئی اس کا جاننے والا جو غلاظت و گندگی میں لتھڑا ہو، یہ کہہ کہ مجھے بھی بادشاہ سے ملا دو، ملاقات کرادو۔ تو بادشاہ تک پہلے سے پہنچا شخص کیا کرے گا۔ اسے غلاظتوں سے پاک و صاف کروائے گا۔ بادشاہ کے آداب سکھائے گا جب وہ اس قابل ہو جائے گا تو اسے بادشاہ تک لے جائے گا۔ یہی حال اولیاء اللہ کا ہے کہ وہ پہلے طالبان حق کی تربیت

کرتے ہیں، ان کا تزکیہ فرماتے ہیں حسد و رکر و تکبر غصہ کینہ لالچ، ریا کاری جیسی غلاظتوں سے اسے نکالتے ہیں پھر بارگاہ حق کے آداب سکھاتے ہیں جب وہ اس قابل ہو جاتا ہے تو انہیں اللہ تک پہنچا دیتے ہیں۔

ایسے تمام اولیاء میں سرکار محبوب سبحانی کی سب سے منفرد شان ہے کہ رسالہ غوث الاعظم میں ہے حق تعالیٰ نے آنجناب سے فرمایا ”اے غوث الاعظم میں نے آپ کو ایسا بنایا ہے کہ آپ میرے طالب کو پلک جھپکنے میں مجھ تک پہنچا سکتے ہیں۔ پس جب آپ کے پاس میرے طالب آئیں تو انہیں مجھ تک پہنچانا آپ پر لازم ہے۔“

تصوف سے دوسرا مقصود برے اخلاق سے نجات اور اخلاق حسہ کا حصول ہے اور اس کی اتنی اہمیت ہے کہ بعض بزرگوں نے فرمایا التصوف کلمہ الاخلاق فمن زاده الاخلاق فقد زاده التصوف تصوف سارے کا سارا اخلاق ہے پس جس کے پاس جتنا زیادہ اخلاق ہے اسکے پاس اتنا زیادہ تصوف ہے۔ ارشاد باری ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم قیامت کے دن نہ تمہارا مال تمہیں نفع دے گا نہ تمہارے بیٹے مگر وہ جو اپنے قلب کو سلامتی کے ساتھ لے آیا۔ قلب کی سلامتی اخلاق حسہ کے حصول میں ہے اور ہلاکت، اوصاف ضمیمہ سے نجات نہ پانے میں ہے۔ اور تصوف، صوفیاء کی صحبت و تلقین طالبین کو برے اخلاق سے نجات دلاتی ہیں اور اوصاف حسہ سے مزین کر دیتی ہیں۔

سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ نے مسلسل درس و تدریس اور وعظ و نصیحت اور روحانی توجہات کے ذریعے گمراہوں، بدکرداروں کی اصلاح فرمائی اور ساتھ ہی ساتھ ہزار ہا متوسلین کو مقرب حق بنادیا اور آنجناب کا یہ فیضان آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔

افلت شمس الاولین و شمسنا

ابدأ علی افق العلوی لا تغرب

تصوف سے مقصود مرتبہ احسان کا حصول ہے اور اگر یہ مرتبہ حاصل نہ ہو سکا تو نتیجتاً ایک تہائی دین سے محرومی ہے۔ حدیث جبریل میں ہے۔ حضور اقدس ﷺ کے پاس جبریل علیہ السلام شکل انسانی میں آئے اور تین سوال کئے کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے اور احسان کیا ہے؟ حضور ﷺ نے جواب ارشاد فرمایا تو انہوں نے ہر جواب پر فرمایا ”صدقت“ کہ آپ نے سچ فرمایا۔

ان میں سے تیسرا سوال یہ تھا کہ مجھے خبر دیں کہ احسان کیا ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا: اعبدا و
 ربک کما نکت تراہ وان لم تکن تراہ فانہ یراک۔ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا اسے دیکھ
 رہے ہو اگر اسے نہ دیکھ سکو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی مرتبہ احسان کا کم از کم پہلو یہ ہے کہ مسلمان
 اس وحیان میں رہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے اور اعلیٰ ترین پہلو یہ ہے کہ وہ گویا خدا کو دیکھ رہا ہے
 مشاہدہ حق میں محو مستغرق ہے۔ جبریل کے جانے کے بعد حضور نے فرمایا یہ جبریل تھے اور تمہیں
 تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ یہاں حضور نے اسلام، ایمان اور احسان کو دین سے تعبیر فرمایا تو
 جس کے پاس احسان نہیں وہ ایک تہائی دین سے محروم ہے۔ مرتبہ احسان کیسے حاصل ہو، اس کی
 تعلیم صوفیاء عظام تلقین فرماتے ہیں۔ صوفیاء مریدین کو سب سے پہلے سبق یہی دیتے ہیں کہ خلوت
 ہو یا جلوت، اس بات کو ہمیشہ نگاہ میں رکھیں کہ اللہ کی معیت میں ہو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور اس
 احساس کے تحت ہر برائی سے اجتناب کرو اور ہر نیکی کو اختیار کرو۔ ارشاد باری ہے وھو معکم
 اینما کنتم تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اس امر کی اس قدر تلقین کی جاتی ہے کہ
 مرید ہمیشہ مراقبہ معیت میں رہتا ہے اور مرتبہ احسان کا کم از کم درجہ پا جاتا ہے۔

پیر و مرشد کی ضرورت اور اس کا جواز:

ہدایت کے لیے ولی و مرشد کا ہونا بڑا ضروری ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث
 کے ہوتے ہوئے ہمیں ولی و مرشد کی کوئی حاجت نہیں ہمارے لیے قرآن و حدیث کافی ہے، وہ
 لوگ اس آیت پر غور کریں ومن یضلل فلن تجد لہ ولی مرشدا اور جسے اللہ گمراہ کر دے وہ
 نہیں پاتا اپنے واسطے کوئی ولی و مرشد۔ اور جسے ولی و مرشد مل جائے تو وہ سمجھ لے کہ اللہ نے اس کی
 ہدایت کا ارادہ کر لیا۔

یہ حقیقت ہے کہ ہر زمانے میں اور اس دور میں بھی صرف وہی لوگ ہدایت پر ہیں جو کسی نہ
 کسی طرح سے اولیاء اللہ سے وابستہ اور مسلک ہیں اولیاء سے بغض و عداوت رکھنے والے بھلے کتنے
 نمازی، پرہیزگار، چلے کرنے والے کیوں نہ ہوں، ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا اور ہو بھی بھلا کیسے
 کہ جب اللہ نے ان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہو۔ من عادی لی ولیا فقد اذنتہ
 بالحرب جس نے بھی میرے ولی سے عداوت رکھا میں اسے جنگ کی دعوت دیتا ہوں (حدیث
 قدسی)۔ مولانا روم نے ایسے ہی نہیں فرمادیا، کچھ دیکھ کر فرمایا ہے۔

سماعت یک صحبت با اولیاء بہتر از صد سالہ طاعت ہے ریا
 او کہ خواہد ہم نشینی با خدا او نشید در حضور اولیاء
 اکابر علماء تحصیل علم کے بعد تربیت، تزکیہ اور قرب باری کے حصول کے لیے اولیاء کے
 حضور حاضر ہوتے تھے اور یہ سبت انبیاء بھی ہے۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نبی، رسول اور مرسل
 ہونے کے باوجود علم لدنی سیکھنے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے۔

ہمارے امام اعظم امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ جن سے بڑا کوئی عالم نہیں کئی صحابہ اور متعدد
 تابعین سے احادیث حاصل کر کے بالآخر سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے
 اور دو سال ان کی خدمت میں رہے وہاں قرب حق، لقاء باری اور علوم لدنیہ کا ایسا فیضان ملا کہ
 بے اختیار کہہ اٹھے لولا مستان لہلک النعمان نعمان کی زندگی میں اگر یہ دو سال نہ ہوتے تو
 نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا۔ کیا امام اعظم کے پاس قرآن و حدیث کا علم نہ تھا یا پرہیزگاری و تقویٰ میں
 کوئی کمی تھی؟ پھر کیا بات تھی جو آپ نے ایسا فرمایا؟

امام غزالی، ایسے عالم کہ اس وقت علم ظاہر میں روئے زمین پر ان جیسا کوئی عالم نہ تھا۔
 باطنی علم سیکھنے، حق کی تلاش میں حضرت پیرلسف ناسج رحمۃ اللہ کے پاس جا کر بیعت ہوئے۔ انہوں
 نے امام غزالی کو مجاہدہ پر لگا دیا۔ امام غزالی فرماتے ہیں میرے قلب کی صفائی شروع ہو گئی۔ پھر مجھ
 پر انوار و تجلیات کا نزول شروع ہو گیا ایک شب خواب میں مجھے حق تعالیٰ جل شانہ کا دیدار نصیب
 ہوا۔ اللہ عز وجل نے مجھ سے فرمایا اے غزالی اپنے سب مشاغل چھوڑ اور میرے ان دوستوں کی
 ہم نشینی اور پیروی اختیار کر جن کے قلوب میرے عشق میں کشتہ ہو گئے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں
 میں نے عرض کیا یا اللہ مجھے اپنے ان دوستوں سے حسن ظن کی چاشنی نصیب فرما۔ اللہ عز وجل نے
 فرمایا یہ میں نے تجھے دیا اور اپنے جوار کے انوار تجھ پر پلائے۔ پھر ان کی آنکھ کھل گئی۔ خوشی سے
 پھولے نہیں سارے تھے کہ اتنی جلد اللہ کا دیدار نصیب ہو گیا۔ فرماتے ہیں صبح اپنے شیخ یوسف
 ناسج رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور رات کا خواب سنایا۔ سن کر وہ مسکرائے اور کہنے لگے اے غزالی
 یہ تو ہماری ابتدائی تفتیاں ہیں۔ اگر تو میرے پاس رہا اور میرے کہنے پر عمل کیا تو میں تیری آنکھیں
 ایسے سرمہ سے سرگیں کر دوں گا کہ تجھ پر ازل سے ابد تک سب کچھ منکشف ہو جائے گا۔ ذرا غور
 کریں امام غزالی ان دنوں دنیا میں مشغول نہ تھے بلکہ بغداد کے مدرسہ نظامیہ کے مدرس اعلیٰ تھے۔

سارے عالم میں ان کے علوم و فنون کی دھوم تھی ہزار ہا شاگرد تھے۔ اکابر علماء ان کے سامنے زانوئے تلمیذ طے کرتے اور اصرح حق تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب مشاغل چھوڑ اور میرے دوستوں کی صحبت اختیار کر۔ عموماً علماء اپنے علم کے سبب صوفیاء سے سوء ظنی کا شکار رہتے ہیں اور اس بنا پر مستفیض نہیں ہو پاتے۔ اسی لیے امام غزالی نے حق تعالیٰ سے اولیاء سے حسن ظن رکھنے کی چاشنی طلب کی۔

مولانا روم، ان کے دور میں روئے زمین پر ان جیسا عالم نہ تھا مگر جب حضرت شمس تبریزی کی صحبت و خدمت اختیار کی تو بے اختیار پکار اٹھے۔

مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم

تا غلام شمس تبریزی نہ شد

امام فخر الدین رازی، صاحب تفسیر کبیر شیخ نجم الدین کبریٰ سے منسلک ہوئے۔ وقت آخر شیطان نے امام فخر الدین رازی کو گھیر لیا۔ آخری سانس، ایمان خطرے میں، اس وقت شیخ نجم الدین کبریٰ نے مداخلت کی اور مرید کو شیطان کے زرعے سے بچایا۔ وہ ایمان کے ساتھ کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے۔ اور ان کے شیخ نے اپنے مصاحبین سے فرمایا الحمد للہ مسلمانوں کا ایک بڑا عالم ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا۔

یہ اکابر علماء جن کا ذکر ہوا، دین کا زیادہ علم اور فہم رکھتے تھے یا آج کے اولیاء اللہ پر معترض جاہل علماء؟ ایسے علماء سو ہر زمانے میں صوفیاء کے دشمن رہے، ان کی مخالفت کرتے رہے اور ان کا سب انکار بھی تھا بلکہ کذبوا بمالک یحیطوا علمہ جو بات ان کے احاطہ علم سے باہر تھی اس کا انکار کیا۔ اس کو جھٹلایا۔ بجائے اس کے کہ اہل باطن کی صحبتوں میں جا کر علم باطن سیکھتے، اسے سمجھنے کی کوشش کرتے، صوفیاء کی باتوں کی تاویل کرتے، ان کے انکار میں جلدی نہ کرتے اور ان سے حسن ظن رکھتے اور اس بات پر اللہ سے مدد و توفیق مانگتے مگر علماء مومن نے صوفیاء کا انکار کیا، ان کے خلاف گئے ان کے دشمن رہے اور خاسر الدنیا و الآخرة کا مصداق ہو گئے۔

ہمارے سردار سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی علمائے ظاہر آپ سے بدگمان رہے چنانچہ سو عالم آپ کو آزمانے کے لیے مشکل ترین سوال لے کر آئیناب رضی اللہ عنہ کی مجلس میں آئے۔ سرکار نے ان کا سارا علم ظاہر سلب کر لیا پھر ان کے رجوع کرنے پر معاف کر دیا ان کا

علم انہیں لوٹا دیا اور ان کے سوالوں اور ان کے جوابات سے انہیں آگاہ فرمادیا۔

علامہ ابن جوزی بھی سرکار کا معترف نہ تھا۔ سرکار کے ایک مرید کے اصرار پر وہ ایک بار سرکار کی مجلس میں آیا سرکار کی روحانی توجہ سے اس پر حالت طاری ہو گئی اس نے اپنے کپڑے پھاڑ لیے اور بے ہوش ہو گیا۔ اس واقعہ کے بعد علامہ ابن جوزی سرکار کا معترف ہو گیا۔

امام الوہاب یہ ابن تیمیہ اولیاء کا سخت گستاخ تھا، اکابر اولیاء پر کفر و شرک کے فتوے لگاتا مگر جب سرکار کی بات آتی تو ڈر جاتا اور ادب سے کہتا کہ حضرت شیخ نے جو فرمایا سچ فرمایا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ان سے عادر کہنے والا مارا جاتا ہے۔

ہمارے زمانے میں کیاڑی (کراچی کی بندرگاہ) میں حزب اللہ کا امیر ڈاکٹر عثمانی اولیاء کا منکر اور سخت گستاخ و بے ادب تھا۔ ایک دن کہنے لگا کل میں غوثوں کا جلوس نکالوں گا۔ اس کی نیت سرکار غوثیت مآب کی شان اقدس میں گستاخی کی تھی۔ اگلے دن لوگوں نے دیکھا کہ خود ڈاکٹر عثمانی کا جلوس نکل گیا اور اولیاء کا دشمن واصل یہ جہنم ہوا۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب مسلمانوں کو اپنے دوستوں سے حسن ظن رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور منکرینِ غوث پاک کے شر و فساد سے اہل عالم کو محفوظ فرمائے۔

سلوک کے درجات

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

”جن لوگوں نے ہماری راہ میں جدوجہد کی تو ہم انہیں اپنے راستوں کی طرف ہدایت دیں گے“
سلوک کے لغوی معنی راستہ چلنے کے ہیں یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا۔ اہل طریقت میں سلوک کا معنی نفس کو مذموم صفات سے محمودہ صفات کی طرف منتقل کرنا ہے۔ اس سلوک کے چار درجے ہیں۔

۱۔ تزکیۂ نفس: یعنی نفس کو مذموم حیوانی اوصاف سے پاک صاف کرنا اور اوصاف حمیدہ سے آراستہ کرنا۔

۲۔ تصفیۂ قلب: قلب کو غم و دنیا اور بیکار اندیشوں اور فکروں سے پاک صاف کرنا۔

۳۔ تخلیۂ ستر: یعنی سر کو، باطن کو غیر حق کی یاد اور غیر حق کی طرف متوجہ ہونے سے خالی کرنا۔

۴۔ تجلیۂ روح: روح کو مشاہدہ حق سے منور کرنا۔

جان لیں کہ روح انسانی، عالم امر سے آئی ہے اور ہر روح انسانی اپنے اندر یہ قابلیت رکھتی ہے کہ تجلیات الہیہ اس میں منعکس ہوں لیکن نفس کی کدورتوں اور تاپا کیوں کی وجہ سے اس انعکاس سے محروم ہوگئی ہے جس طرح آئینہ پر اگر زنگ آجائے تو وہ مقابل صورتوں کو منعکس نہیں کر سکتا اور جب اسے زنگ سے پاک و صاف کر دیا جائے تو اس میں مقابل صورتیں نظر آنے لگ جاتی ہیں۔ قلب کے زنگ کو دور کرنے اور اس میں جلوہ حق دیکھنے کے لیے صوفیاء نے سلوک کے یہ چار مدارج بیان کیے ہیں۔

۱۔ تزکیۂ نفس: یعنی نفس کو حیوانی مذموم اوصاف سے پاک و صاف کرنا اور یہ بغیر مجاہدہ کے ممکن نہیں۔ ارشاد باری ہے ”وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا“۔ ہر مبتدی، متوسط اور منتہی

کے لیے ابتدا سے انتہا تک مجاہدہ لازمی ہے یہ کسی حال میں بندے سے ساقط نہیں ہوتا جو کچھ ہے عمل ہے، کوشش ہے اس کے بغیر انسان خسارے میں رہتا ہے۔

”إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ خُسْرٌ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ“

”بے شک انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے“
نفس کی بعض مذمومہ صفات یہ ہیں:

۱۔ خواہشات کی پیروی: نفس لذات کا پرستار ہے یہ چاہتا ہے کہ اسے ہمیشہ لذاتِ حسی و مراداتِ طبعی اس کو حاصل ہوتے رہیں یہ خواہشات یعنی ہوی کو اپنا معبود بنا کر ہمیشہ اس کی پرستش میں مشغول رہتا ہے۔ ”اَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ“ کیا تو نے اس کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود قرار دے رکھا ہے۔

یہاں مجاہدہ خواہشات کی پیروی سے نکل کر احکامِ الہیہ کا پابند ہونا ہے۔ خواہشات کے خلاف جا کر سخت کوشش سے اس بت کو توڑنا پڑتا ہے۔

۲۔ نفس کی دوسری صفت نفاق ہے اکثر حالات میں نفس کا ظاہر اس کے باطن کے موافق نہیں ہوتا۔

لوگوں کے سامنے ان کی تعریف اور پیچھے ان کی برائی کرنا۔ ظاہر میں صداقت کا اظہار اور باطن میں اس کے برخلاف۔ لوگوں کے سامنے کچھ اور خلوت میں کچھ اور۔ یہاں مجاہدہ صدق کو اختیار کرنا اور نفاق کو ترک کرنا ہے اپنے ظاہر و باطن پر کڑی نگاہ رکھ کر انہیں موافق بنانا ہے۔

۳۔ نفس کی تیسری صفت ریا ہے۔ نفس ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ دوسروں کی نظر میں اچھا نظر آئے اس میں وہ صفات ہوں جو دوسروں کو اچھی معلوم ہوتی ہیں اگرچہ حق تعالیٰ کے نزدیک یہ مذموم ہی کیوں نہ ہوں جیسے کثرتِ مال، اس پر فخر کرنا، تکبر کرنا وغیرہ اور نفس ان صفات سے جو حق کی پسندیدہ ہیں مگر مخلوق کے نزدیک بری ہیں ان سے بچتا ہے، مثلاً عجز و انکساری، غربت، مسکینی وغیرہ نتیجتاً وہ خلق کی نظر میں محبوب اور حق کی نظر میں مبغوض ہو جاتا ہے۔ خلق سے قریب اور حق سے بعید ہو جاتا ہے۔ جبکہ خلق کا یہ حال ہے:

لَا يَمْلِكُونَ لَآ نَفْسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيٰوةً وَلَا نُسُورًا
یعنی وہ نہ اپنے نفع پر قادر ہیں نہ ضرر پر اور نہ ہی موت و حیات ان کے اختیار میں ہے۔

ان کے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں۔ ایسی مخلوق جو اپنے آپ کو نفع نہ پہنچا سکے کسی اور کیا نفع پہنچائے گی۔ حضور ﷺ نے فرمایا: ”آدمی کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک خلق اس کی نظر میں اونٹ کی بیگنیوں کی طرح حقیر نہ ہو جائے۔“

حضور ﷺ نے فرمایا: ذرا سی ریا بھی شرک ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی نیکیوں کو بھی نظر خلق سے ویسے ہی چھپائے جیسے اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے۔ ہر حال میں اخلاص اور رضائے الہی کو پیش نظر رکھے۔

۴۔ نفس ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی مدح و سرا کریں، اس کی اطاعت و پیروی کریں، اس سے محبت کریں، اس کو سب پر ترجیح دیں اور اس سے خائف رہیں۔ یہ عین دعویٰ الوہیت ہے کہ ان تمام باتوں کا قیام تو حق تعالیٰ سے ہونا چاہیے نہ کہ غیر حق سے۔ یہ حق تعالیٰ کی ربوبیت میں نزاع کرنا ہے یہ تکبر ہے یہ تکبر کی انتہا ہے۔ اس کے علاج کے لیے اپنی حقیقت پر غور کرے کہ وہ پہلے کیا تھا ایک بوند پانی اور اب پیٹ میں گندگی اٹھائے پھرتا ہے۔ اور مر کر خاک ہو جائے گا۔ ایسے عاجز کو کیا یہ بڑائی زیب دیتی ہے۔

۵۔ نفس کی ایک صفت حب مال اور بخل ہے۔ نفس اموال و اسباب اور مرغوب اشیاء کی بھرمار کا خوگر ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: اگر انسان کے لیے سونے کی دو وادیاں بھی ہوں تو وہ ایک تیسری وادی کی خواہش کرے گا انسان کا پیٹ صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ حب مال کا علاج قناعت کا اختیار کرنا ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: ”بشارت ہو اس شخص کو جس کو اسلام کو طرف ہدایت نصیب ہوئی اور جس کو بقدر ضرورت رزق میسر ہوا اور اس نے اس پر قناعت کر لی۔“ انسان فقر اور محتاجی کے خوف سے اپنا مال خرچ کرنا نہیں چاہتا۔ جب کہ حق تعالیٰ سخاوت کو پسند کرتے ہیں۔

”السخی حبيب الله ولو كان فاسقا والبخیل عدو الله ولو كان زاهدا“

حضور ﷺ نے اسماء بنت ابوبکر سے فرمایا: ”تو رو پیہ پیہ جوڑ کر مت رکھ ایسا کرے گی تو اللہ بھی جوڑ کر رکھے گا (یعنی تجھے بے حساب نہ دے گا) جمع مت کر اور بخل مت کر ورنہ تجھ پر تنگی کی جائے گی جہاں تک ہو سکے دے۔“

یہ چند امہات الصفات ہیں جن کا تذکرہ کیا گیا ان سے ہی بے شمار مذموم صفات پیدا ہوتی

ہیں مثلاً حسد، تکبر، غرور، لالچ، کینہ، غصہ وغیرہ۔ حضور ﷺ نے فرمایا: ”تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا نفس ہے جو تیرے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے۔“ تمام مشائخ نے نفس کو صنم اکبر قرار دیا اور اس کے علاج کے لیے یہ حکم عام نافذ فرمایا کہ اپنے نفس کو مجاہدے اور مخالفت کی تلواروں سے قتل کرو۔ اور صوفیاء نے فرمایا نفس کی مخالفت اصل عبادت ہے اور نفس کے ساتھ موافقت کرنا کفر کی بنیاد ہے۔

نفس کی دو صفیں اس کو خیر سے محروم رکھتی ہیں ”اس کا شہوتوں میں منہمک ہونا اور طاعتوں سے رک جانا“۔ مجاہدہ کے ذریعے شہوتوں کو تقویٰ کی لگام دے کر روکا جاتا ہے اور طاعات کی جانب مائل کیا جاتا ہے۔ مجاہدہ سے ہی نفس امارہ سے لوازمہ اور پھر مطمئنہ بن جاتا ہے۔ اس کا ترکیب ہوتا ہے اور وہ فلاح و کامرانی پا جاتا ہے۔ ”قد افلح من زكّھا“

۲۔ **تصفیہ قلب:** اس سے مراد آئینہ قلب کو غم دنیا، حب دنیا اور بے مقصد اندیشوں اور تفکرات سے پاک و صاف کرنا ہے۔ قلب سے مراد وہ گوشت کا لوتھڑا نہیں جو سینے میں بائیں جانب ہوتا ہے۔ یہ دل تو جانوروں میں بھی ہوتا ہے۔ قلب حقیقتاً ایک لطیفہ ربانی و روحانی ہے جس کا تعلق یا لگاؤ قلب جسمانی سے ہوتا ہے یہی لطیفہ ربانی انسان کی حقیقت ہے اسی کو ادراک اور علم و عرفان ہوتا ہے اس کا تعلق گوشت پوست کے قلب سے ویسا ہی ہے جیسا متمکن کا مکان سے۔ اسی قلب کو عرش الہی سے تعبیر کیا گیا ہے اور سلوک میں اسی قلب کا تصفیہ مقصود ہے۔

جان لیں، جس قدر انسان اسباب و امور دنیا میں گرفتار اور دنیوی چیزوں کی طرف متوجہ رہتا ہے اسی قدر وہ آفات و آلام، پریشانی باطن، اضطراب نفس اور غفلتِ قلب میں مبتلا رہتا ہے انسان جس قدر زیادہ تن پروری میں مصروف ہوگا اسی قدر قلب کے احوال میں خرابی پیدا ہوگی اور قوائے روحیہ میں ضعف پیدا ہوگا، قلب کی صفائی و نورانیت میں کمی پیدا ہوتی ہے اور کدورت و ظلمت میں زیادتی ہوتی ہے اسی لیے نفس کشی، ریاضت و مجاہدہ، سلوک کے شرائط میں سے ہیں اور ماسوی اللہ کا ترک طریقت کے لوازمات سے ہے۔

تصفیہ قلب اس وقت تک ممکن نہیں جب تک حب دنیا قلب سے نہ نکلے۔ دنیا بذات خود مذموم نہیں کہ یہ آخرت کی کھتی ہے۔ دنیا سے تعلق قلبی اور اس سے محبت مذموم ہے۔ دنیا میں اس امر کی صلاحیت ہے کہ انسان کو اعلیٰ علیین تک پہنچا دے یا اسفل السافلین تک گرا دے۔ جو بھی

حفظ جسمانی کے استیفاء (حصول) پر اپنی ہمت کو مرکوز نہیں کرتا بلکہ آخرت کی طرف متوجہ اور آخرت کی بہتری کے لیے کوشاں رہتا ہے ایسا شخص صورت کے لحاظ سے دنیا کا رہنے والا ہے لیکن قلبی تعلق کے لحاظ سے وہ ملاءِ اعلیٰ میں زندگی بسر کر رہا ہے وہ خدا کے لیے زندہ ہے نہ خواہشات کی پیروی کے لیے۔ عارف دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی ترک کر دیتا ہے اس کا مقصود صرف حق تعالیٰ ہوتا ہے۔ ایسا عارف مال سے بھگتا نہیں بلکہ اسے حاصل کر کے مستحقین کو دیتا ہے۔ کمال یہ ہے کہ دل نہ دنیا سے چٹا ہو نہ اس کی طلب میں مشغول ہو نہ دنیا کے چلے جانے سے غمگین ہو۔ لہذا اصل بات دل سے دنیا کا نکالنا ہے اور دل کو یاد حق میں مشغول رکھنا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں۔

چیت دنیا از خدا غافل بدن

نے لباس و نقرہ فرزند و زن

ترک دنیا سے مراد، دنیا کی محبت کو دل سے نکالنا ہے۔ یہ نہ ہو تو کسی قسم کی ریاضت مفید نہیں ہوتی۔ اگر کسی کنویں میں کتا گر کر مر جائے تو پانی پاک کر لے کے لیے ضروری ہے کہ کتے کی لاش پہلے نکالی جائے پھر چند ڈول پانی نکال کر پھینک دے۔ پانی پاک ہو جائے گا لیکن اگر لاش کنویں میں ہی رہے اور کنویں کا پانی ہزاروں ڈول نکال دیا جائے، کنویں کا پانی ناپاک ہی رہے گا۔ اسی طرح دنیا کی محبت قلب میں رکھ کر ساری ریاضت بیکار رہتی ہے۔

راہ سلوک طے کرنے کے لیے شیخ کی رہنمائی ضروری اور واجب ہے۔ تاکہ انسان سے وہ صفات دور ہوں جو رخصت کی بارگاہ میں رسائی سے مانع ہوتے ہیں۔ اگر بغیر شیخ کے خود اپنی ذاتی کوشش سے ان صفات کو دور کرنا چاہے گا تو کامیاب نہ ہوگا۔ جیسا کہ کوئی بھی طب کی کتابیں حفظ کر کے مرض کا صحیح اور موزوں نسخہ تجویز نہیں کر سکتا نہ ہی مریض کے خاص حالات کے لحاظ سے اس کا مرض پہچان کر علاج کر سکتا ہے۔ ہمیشہ سے سنت اللہ یہی رہی ہے کہ زندہ سے زندہ کو فیض پہنچتا ہے اور چراغ سے چراغ روشن ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے۔ اللہ کے ساتھ صحبت رکھو، اگر اللہ کے ساتھ صحبت اختیار کرنے پر قادر نہ ہو تو پھر اس کی صحبت اختیار کرو جو اللہ کی صحبت میں رہتا ہے تاکہ وہ تمہیں بھی اللہ کی صحبت میں پہنچا دے۔ مولانا روم فرماتے ہیں۔

بیچ چیزے خود بخود پیدا نہ شد   بیچ آہن خود بخود تپنے نہ شد

مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم   تا غلام شمس تبریزی نہ شد

ضروری ہے کہ آئینہ دل کو ایسے صاحب جمال کے رو برو رکھا جائے جس کا دل زندہ اور مشاہدہ الہی کے شرف سے شرف ہو چکا ہو۔ اس طرح اس ولی کے دل میں جو تجلی ہے اس کا عکس ہمارے دل کے آئینے میں منعکس ہوگا۔ تصفیہ قلب سے ہی یہ راز عیاں ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ دل ہی میں تو ہیں، ہم ان سے غافل ہیں۔ وہ ہر آن حاضر و موجود ہیں مگر ہم ان سے غائب ہیں۔

اہل بصیرت نے تصفیہ قلب کے لیے ذکر الہی کو سب سے زیادہ موثر طریقہ قرار دیا ہے۔ تمام تر عبادات کا مقصود ذکر یعنی یاد الہی ہے۔ تمام ادا و امر و نواہی کا مقصود ذکر الہی ہے۔ ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ قلب تمام چیزوں کی محبت سے خالی ہو کر تمام تعلقات سے منقطع ہو کر حق تعالیٰ کی طرف راغب ہو جائے۔ ”واذکر اسم ربک وتقبل الیہ تبتیلاً“

جب سالک شیخ کامل سے ذکر کی تلقین حاصل کر کے قرائض و منن کی ادائیگی کے بعد ہمہ تن ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے اور ایسا منہمک ہوتا ہے کہ تمام اندیشہ فکر سے فارغ ہو جاتا ہے اور کسی حال میں ذکر سے غافل نہیں ہوتا تو قلب سے حجابات اٹھ جاتے ہیں۔ صفائی قلب شروع ہو جاتی ہے۔ تجلیات کا مشاہدہ نصیب ہوتا ہے۔

اسی بنا پر حق تعالیٰ نے ذکر کثیری بار بار تلقین کی:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ۝۱ وَّسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ۝۲

وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝۳

الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ ۝۴

فَاذْكُرُوْنِيْ اَذْكُرْكُمْ ۝۵

وَالَّذِيْنَ اللّٰهُ كَثِيْرًا وَّ الَّذِيْنَ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ۝۶

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ ۝۷

وَمَنْ يُعَشِّ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُفِضْ لَهُ شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهُ قَرِيْنٌ ۝۸

ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اسلام کے احکامات تو بہت ہیں مجھے کوئی ایک چیز بتائیے جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں۔ فرمایا تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔

حضور ﷺ نے فرمایا کیا میں تمہیں خبر نہ دوں ان اعمال کی جو اللہ کے نزدیک بہتر اور پاکیزہ ہیں جو تمہارے درجات بلند کرنے والے ہیں تمہارے لیے سونے چاندی کی خیرات سے بہتر ہیں

اور اس سے بہتر ہیں کہ تم اپنے دشمن سے لڑو، ان کی گردنیں مارو، وہ تمہاری گردنیں ماریں۔ صحابہ نے عرض کیا: ہاں! آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ کا ذکر۔ حضور ﷺ نے فرمایا: ہر شے کے لیے ایک جلا دینے والی چیز ہوتی ہے اور قلوب کو جلا دینے والی شے اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا:

”إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمُ الْآيَةُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا“

”بے شک مومن وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے قلوب جلا پاتے ہیں

اور جب ان پر آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمانوں میں زیادتی ہوتی ہے“

صوفیاء نے ذکر کے بے شمار طریقے بتائے ہیں ان میں سے ایک پاس انفاس میں نفی اثبات ہے۔ جب بھی سانس باہر نکالے تو دل میں لا الہ کہے اور سانس لیتے ہوئے الا اللہ۔ یا اللہ ہو، کا ہر سانس میں اس طرح ورد کرے کہ سانس لیتے ہوئے دل میں اللہ کہے اور سانس نکالتے ہوئے ہو کہے۔ اچھی ہر سانس کو نگاہ میں رکھے۔ دوسرا طریقہ طہارت کے ساتھ تجلیہ میں بیٹھے اور زبان کو تالو سے لگا کر دل سے اللہ اللہ کے ذکر کی آواز سنے۔ جب دل سے آواز سننے لگے پھر اپنے سارے وجود سے یہی آواز سننے کی کوشش کرے۔

۳۔ تجلیہ بسر: صوفیائے کرام کے نزدیک سرّ ایک لطیفہ ربانی ہے جو گل مشاہدہ ہے تجلیہ سرّ کے لیے مراقبہ ضروری ہے۔ مراقبہ رقیب سے ماخوذ ہے جس کے معنی نگہبانی کے ہیں یعنی سرّ کی نگہبانی اس طرح کی جائے کہ غیر حق کا خیال تک نہ آئے اور سر مشاہدہ حق میں مصروف رہے۔

مراقبہ تمام احوال میں حق تعالیٰ کو اپنے ظاہر و باطن، تمام حرکات و سکنات اور خطرات و لحظات پر مطلع جانتا ہے۔ ”الم يعلم بان اللہ یوی“ (کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے) حضور ﷺ نے فرمایا: احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے اگر تو اس کو نہ دیکھ سکے تو یہ دھیان کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ مراقبہ کی اصل یہی حدیث ہے۔ لہذا مراقبہ کے معنی یہ ہوئے کہ قلب میں یہ علم نفوذ کر جائے کہ حق تعالیٰ تجھ کو دیکھ رہے ہیں۔

مراقبہ کی دو قسمیں ہیں: ایک مراقبہ ظاہر اور ایک مراقبہ باطن۔

(۱) مراقبہ ظاہر: حواس خمسہ کو تمام مخلوقات و موجودات سے بند کرنا اور ذہن کو خیالات میں مشغول ہونے سے بچانا ہے۔ ظاہری حواس بند کرنے سے باطنی حواس کھلتے ہیں۔

(۲) مراقبہ باطن: دل کو ادھر ادھر ملتے سے بچانا ہے اور یہ ہر حال میں اپنے آپ کو مساوی خیالات اور گزشتہ و آئندہ کے قصوں میں مصروف ہونے سے روکنے سے ممکن ہے تاکہ اسی حال میں حق کی طرف متوجہ و مشغول رہا جائے۔ پھر ایسا شخص بظاہر دنیاوی کاموں میں مشغول بھی ہو مگر باطن غیر حق سے فارغ اور حق میں مشغول ہوتا ہے۔ جب دل میں حق تعالیٰ کی محبت موجزن ہوتی ہے تو دنیاوی غموں اور بیکار نگروں سے اس کو نجات مل جاتی ہے اور خیال صرف محبوب حقیقی کی طرف لگا رہتا ہے کیونکہ دل کو اسی خیال سے مسرت و طمانیت نصیب ہوتی ہے۔

مراقبہ اسم ذات: خلوت میں بیٹھ کر یہ تصور کرے کہ دل میں سونے کے پانی سے اللہ لکھا ہوا ہے، میں اس کو دیکھ کر پڑھتا ہوں اور دل سے بھی اللہ اللہ کی آواز آتی ہے اور میں اللہ کے حضور میں حاضر ہوں ان خیالات میں ایسا مستغرق ہو جائے کہ اپنا احساس بھی باقی نہ رہے۔

۴۔ تجلیہ روح: صوفیاء کی اصطلاح میں تجلیہ روح سے مراد یہ ہے کہ روح انسانی کو مشاہدہ حق کے انوار اور محبت الہی کے ذوق و شوق سے منور و متجلی کیا جائے۔ روح کے تجلیہ کے لیے ضروری ہے کہ ہر وہ تعلق جو روح کے قالب میں آنے کے بعد حواس اور قوائے بشری کے ذریعے اس کو دنیا سے پیدا ہو گیا ہے، اسے بتدریج دور کیا جائے کہ ان ہی تعلقات کے سبب روح بارگاہ الہی سے حجاب میں ہے کہ جس چیز سے وہ انس پیدا کر لیتی ہے وہ اس کے پاؤں کی زنجیر بن جاتی ہے اسے اس تعلق کے سبب حق سے وحشت ہونے لگتی ہے۔ جوں جوں یہ تعلقات و انس دور ہوتا ہے، یہ حجابات اٹھ جاتے ہیں اور روح قید و بند سے آزاد ہو جاتی ہے اسے قرب نصیب ہوتا ہے اور حق تعالیٰ کے انس کی خوشبو سے وہ معطر ہو جاتی ہے۔ لقاے باری کے بعد اس میں حقیقتاً عشق پیدا ہوتا ہے اور غلبہ عشق سب خس و خاشاک کو جلا ڈالتا ہے۔ واردات قلبیہ اور جذبات الوہیت سے اس کی تربیت ہوتی رہتی ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں۔

مرحبا اے عشق خوش سودائے ما اے علاج جملہ علت ہائے ما

اے دوائے نخوت و ناموس ما اے تو افلاطون و جالینوس ما

عشق کے سبب تزکیہ نفس و تصفیہ قلب انتہائی سرعت سے ہو جاتا ہے۔ عشاق لقاے ذوالجلال سے نوازے جاتے ہیں جمال حق کی تجلیات کے جام نوش کرتے ہیں۔ ان عاشقین کے بارے میں حضور کا ارشاد گرامی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کے لیے ایک شراب مختص کر

رکھی ہے کہ جب وہ اس کو پیٹے ہیں تو صاف و پاکیزہ ہو جاتے ہیں اور جب صاف و پاکیزہ ہو جاتے ہیں تو سبک ہو جاتے ہیں۔ جب سبک ہو جاتے ہیں تو پرواز کرتے ہیں۔ جب پرواز کرتے ہیں تو پہنچ جاتے ہیں۔ جب پہنچ جاتے ہیں تو قرب حاصل کر لیتے ہیں جب قرب حاصل کر لیتے ہیں تو متصل ہو جاتے ہیں اور جب متصل ہو جاتے ہیں تو متصل یعنی جدا کئے جاتے ہیں۔ جب جدا کئے جاتے ہیں تو جدائی کا، ہجر کا صدمہ جھیلنے ہیں اس جدائی کے صدمے میں فنا ہو جاتے ہیں اور جب فنا ہو جاتے ہیں تو بقا حاصل کر لیتے ہیں اور جب بقا حاصل کر لیتے ہیں تو پھر وہ ”فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر“ ایک ذی قدر بادشاہ کے پاس مقام صدق میں جگہ پاتے ہیں۔

تو روح انسان کا عشق الہی کے ذریعے عروج ہوتا ہے جس کو صوفیاء نے تجلیہ روح سے تعبیر کیا ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب کر اور ان کی محبت جو تجھ سے محبت کرتے ہیں اور ان اعمال کی محبت جو ہمیں تیرا قرب عطا کرتے ہیں۔ اے اللہ ہماری مدد کر اور ان کی بھی مدد کر جو دین کی مدد کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں مسافرت میں بیماری سے محفوظ رکھ اور بڑھاپے میں ذلت سے اور خاتمہ کے وقت شقاوت سے۔ اور قیامت کے دن فصیح و رسوائی سے اے اللہ ہمارے ظاہر کو اپنی اطاعت سے زینت بخش اور ہمارے باطن کو اپنی محبت سے۔ فاما، ہمارے دلوں کو اپنی معرفت سے، ہماری روحوں کو اپنے مشاہدے سے، ہمارے اسرار کو اپنے معائنے سے۔ اے اللہ ہم پر حق بات منکشف کر اور حق کی اتباع کی توفیق دے اور باطل کو سمجھنے اور اس سے اجتناب کی ہمیں توفیق دے۔ ہمیں چشم زدن کے لیے بھی / ایک لمحہ کے لیے بھی نفس یا کسی اور مخلوق کے حوالے نہ کر اور ہمارا والی، مددگار و محافظ ہو جا اور ہر خیر کی طرف ہماری رہنمائی فرما۔

اے اللہ ہم میں جو حاضر ہے جو غائب ہیں اور سارے مومنین و مومنات کو دارین میں بھلائی نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے جو دو کرم سے ہمارے معاملات کو آسان اور سہل کر دے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری توبہ قبول فرما اور ہمیں گناہوں کی طرف رجوع کرنے سے محفوظ رکھ اپنی طاعت کو ہمارے لیے محبوب اور گناہوں کو ہمارے لیے مبغوض کر دے۔ آمین

عرفانِ نفس

سُنُّوْهُمْ اِيْتَا فِى الْاَلَاقِ وَفِى اَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّ الْحَقَّ (حم مجدہ- ۵۳)
 ”ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھا دیں گے آفاق میں اور ان کے اپنے نفوس میں
 یہاں تک کہ ان پر یہ بات روشن ہو جائے کہ وہی حق ہے۔“

حدیث شریف میں وارد ہے ”من عرف نفسه فقد عرف ربه“ جس نے بھی اپنے
 نفس کو پہچانا تحقیق اس نے اپنے رب کو پہچانا۔

ساری کائنات میں ہماری اپنی ذات سے زیادہ نزدیک کوئی شے نہیں مگر اس قریب ترین
 شے سے بھی ہم غافل ہیں۔ معرفتِ نفس کا مطلب صرف ظاہری جسم کی معلومات نہیں کہ ایسی
 معرفت تو جانور بھی رکھتے ہیں یہاں عرفانِ نفس سے مراد اپنی حقیقت کو ڈھونڈنا ہے۔ ہم کون ہیں؟
 کہاں سے آئے ہیں؟ کیوں آئے ہیں؟ کہاں جائیں گے؟ ہمیں کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ ہماری
 اصل حقیقت کیا ہے؟ ہمارے اندر شیاطین کی کون سی صفات ہیں اور فرشتوں کے کون سے اوصاف
 ہیں؟ اور یہ صفات ہمیں کیوں دی گئیں؟ کیا اس لیے کہ یہ ہمیں قیدی بنائیں یا اس لیے کہ ہم انہیں
 اپنا قیدی بنائیں اور سعادت کی منزل کو پہنچ جائیں جسے جناب الہیت کہتے ہیں۔

جان لیں کہ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے ایک ظاہری ڈھانچہ بدن ہے۔ جسے آنکھ
 سے دیکھا جاسکتا ہے چھونے سے محسوس کیا جاسکتا ہے اس ظاہری بدن کے علاوہ انسان کا ایک
 باطن ہے جسے نفس، روح یا دل کہتے ہیں، اسے باطنی آنکھ سے پہچان سکتے ہیں۔ اے عزیز ایسی
 کوشش کر کہ اس باطن کو، روح یا دل کو پہچانے کہ درگاہ الوہیت اس کا اصل معدن ہے وہیں سے آیا
 ہے، پھر وہیں لوٹ جائے گا۔ دل سے مراد وہ گوشت کا توہڑا نہیں جو ہمارے سینے میں ہے کہ یہ تو
 ہر جاندار کے پاس ہے بلکہ دل سے مراد ہماری حقیقت، ہماری روح ہے۔

یہ دل یا روح ہماری اصل حقیقت ہے۔ اس کے بغیر بدن مردار ہے۔ بدن میں حرکت اسی

کے دم سے ہے۔ اس کا تعلق عالم خلق سے نہیں بلکہ عالم امر سے ہے۔ ارشاد باری ہے:
 وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ط قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي (بنی اسرائیل۔ ۸۵)
 ”یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ آپ فرمادیں کہ روح
 میرے رب کا امر ہے۔“

خلق کے معنی انداز کرنے کے ہیں۔ جس شے میں ناپ، مقدار اور حجم ہو وہ عالم خلق سے
 ہے جبکہ روح میں نہ تقسیم ہے، نہ اندازہ، نہ حجم ہے کیونکہ یہ عالم امر سے ہے اس کی حقیقت جاننا
 دشوار ہے۔ مگر جو اپنے ظاہری خواص بند کرے، دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو کر اسے اپنی ذات میں
 کھوجے اور کما حقہ ریاضت کرے، اسے ضرور اس کی پہچان نصیب ہوگی کہ حق تعالیٰ نے فرمایا:
 وَاللَّذِينَ جَاهَلُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ط جن لوگوں نے اپنی ذات میں مجاہدہ کیا، اس کی تلاش
 میں جدوجہد کی تو ہم انہیں اپنے راستوں کی طرف ہدایت دیں گے۔ مجاہدے اور ریاضت سے پہلے
 ضروری ہے کہ دل کے لشکر کو جانے کیونکہ جو اپنے لشکر سے ہی بے خبر ہوگا وہ بھلا جہاد کیا کرے گا؟

ہمارا بدن ہماری مملکت ہے۔ اس مملکت میں دل کی بادشاہی ہے اس بادشاہ کے مختلف لشکر
 ہیں: ”وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ“ تیرے رب کے لشکر کو کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے۔ دل کو
 آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کا کام سعادت کا تلاش کرنا ہے اور ہماری سعادت اللہ کی معرفت پر
 موقوف ہے۔ جان لیں کہ عجائبات عالم کی پہچان و معرفت ہمارے ظاہر و باطن کے خواص سے ہوتی
 ہے۔ خواص کا قیام بدن سے ہے۔ معرفت دل کا شکار ہے اور خواص اس شکار کو پکڑنے کے لیے پھندا
 ہیں جبکہ بدن سواری ہے اس پھندے کو اٹھانے والا ہے اس لیے دل کو بدن کی ضرورت ہے۔

دیکھنے، سننے، سو گھننے، چکھنے اور چھونے کی قوتیں پانچ ظاہری خواص ہیں جبکہ خیال، تفکر،
 حافظہ، وہم اور تذکرہ کی قوتیں دماغ کے پانچ باطنی خواص ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کا ایک خاص
 کام ہے۔ ایک میں بھی خلل پڑنے سے انسان کے دین و دنیا کے کام میں خلل آتا ہے۔ یہ تمام
 قوتیں دل کا لشکر ہیں اور دل کے تابع ہیں۔ زبان ہاتھ پاؤں آنکھ قوت فکر سب کے سب دل کے
 حکم سے کام کرتے ہیں تاکہ بدن کی حفاظت کریں اور دل اپنا سامان فراہم کرے، اپنا شکار پکڑے
 اور آخرت کی سوداگری پوری کر کے اپنی سعادت حاصل کرے۔ یہ لشکر دل کی ایسی اطالت کرتے
 ہیں جیسے فرشتے اللہ کی۔ کہ حکم الہی کے خلاف کچھ نہیں کرتے۔

دل کے لشکر کی مثال یوں ہے کہ بدن گویا شہر ہے۔ ہاتھ پاؤں کام کرنے والے لوگ ہیں۔ غصہ کو قوال ہے۔ دل بادشاہ ہے اور عقل وزیر ہے۔ اس شہر (بدن) میں خواہش ایک عامل ہے جو جھوٹی اور زیادتی کرنے والی ہے۔ یہ ہمیشہ وزیر عقل کے خلاف کرتی ہے۔ غصہ کو قوال سخت شند خو، بد مزاج، لڑاکا، مارنے والا اور لڑنے بھڑنے والا ہے۔ جس طرح ظاہری ملک کے نظم و نسق میں بادشاہ وزیر سے مشورہ کرتا ہے، جھوٹے عاملوں پر قابو رکھتا ہے۔ کو قوال کو تنبیہ کرتا رہتا ہے کہ حد سے نہ بڑھے تاکہ مملکت کا نظام صحیح چلتا رہے۔ اسی طرح اگر بدن کا بادشاہ دل اپنے وزیر عقل کے مشورے سے کام کرے۔ خواہش اور غصہ کو قابو کر کے عقل کا محکوم کر دے اور عقل کی خواہش اور غصہ کا محکوم نہ بنائے تو بدن کی سلطنت کا نظام درست رہتا ہے اور دل سعادت کی راہ پر چل کر اپنی منزل یعنی قرب حق تک پہنچ جاتا ہے اور اگر عقل غصہ اور خواہش کے تابع ہو جائے تو ملک ویران اور بادشاہ بد بخت و ہلاک ہو جائے گا۔

ہر ایک لشکر جو ہمارے باطن میں ہے اس سے ہم میں ایک صفت اور خلق پیدا ہوتا ہے ان میں بعض اخلاق برے ہیں جو ہمیں برا دکھائی دیتے ہیں اور بعض اچھے ہیں جو سعادت کا باعث بنتے ہیں۔ یہ صفات بے تحاشہ ہیں لیکن اجمالاً یہ چار قسم کے ہیں۔ چہندوں کی صفات، درندوں کی صفات، شیطان کی صفات اور فرشتوں کی صفات۔ لالچ اور خواہش چہندوں کی صفات میں سے ہے جبکہ گالی گلوچ، مارنا، لڑنا بھڑنا، دوسروں کو نقصان پہنچانا، درندوں کی صفات میں سے ہے۔ حیلہ و مکر و فریب، لوگوں میں فساد شیطان کی صفات میں سے ہے۔ جبکہ علم دوست ہونا، برے کاموں سے بچنا دوسروں کی بھلائی چاہنا فرشتوں کی صفات میں سے ہے۔ فی الحقیقت آدمی کی سرشت میں یہ چار چیزیں ہیں۔ سوہ پن، کتا پن، شیطان پن اور فرشتہ پن۔ کتا اپنی صورت کی وجہ سے برا نہیں بلکہ عادت کی وجہ سے برا ہے کہ بھڑ جاتا ہے۔ سوہ، ناپاک اور بری چیزوں کی طمع رکھتا ہے۔ مکر، حیلہ، فریب اور فساد شیطان کے کام ہیں۔ اگر انسان عقل کے نور سے ان تمام پر نگاہ رکھے اور لالچ و خواہش کے سوہ کو، غصے کے کتے کو عقل کے قابو میں دے دے کہ اس کے حکم سے اٹھیں، بیٹھیں۔ تو اس کو اچھے اخلاق نصیب ہوں گے جو موجب سعادت ہوں گے اگر اس کے خلاف کرے گا اور خود خواہش، طمع اور غصے کا خدمتگار بن جائے گا تو اس میں برے اخلاق پیدا ہوں گے جو اس کی بد بختی کا سبب بنیں گے۔ اگر کسی مسلمان کو کافر کے قابو میں دے دیں تو وہ اس مسلمان کا کیا حال کرے گا اسی

طرح اگر فرشتے کو سور، کتے اور شیطان کے قبضہ میں دے دیں تو اس کا حال اس مسلمان سے بدتر ہوگا۔ اگر لوگ اس بات پر غور کریں تو دن رات خواہشات نفسانی کی اطاعت نہ کریں۔ جان لیں کہ جس پر جو صفت غالب ہے اس کی باطنی صورت اسی طرح ہے اگرچہ دیر دنیا میں وہ شکل انسانی میں نظر آتا ہے مگر حشر میں اس کا ظاہر اس کے باطن کی صورت پر ہوگا۔

ضروری ہے کہ اپنی حرکات و سکنات پر غور کیا جائے کہ ہم ان چاروں میں سے کس کی اطاعت میں ہیں؟ ہماری ہر حرکت سے دل میں ایک صفت پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہم خواہش کے سور کے مطیع ہیں تو پلیدی، بے حیائی، لالچ، خوشامد اور دوسروں کی برائی پر خوش ہونے جیسی صفیں پیدا ہوں گی اگر خواہش کے اس سور کو قابو میں کریں گے تو قناعت، شرم و حیا، دانائی اور پارسائی جیسی صفات پیدا ہوں گی۔ اگر ہم غصے کے کتے کی اطاعت میں ہیں تو غرور، تکبر، بڑائی، بڑے بول بولنا، دوسروں کو حقیر و ذلیل سمجھنا اور لڑنا جھگڑنا جیسی صفات پیدا ہوں گی اگر اس کتے کو قابو کر کے ادب میں رکھیں تو صبر، بردباری، درگزر کرنا، استقلال، بہادری، سکوت، عزت و بزرگی جیسے اوصاف پیدا ہوں گے۔ اگر شیطان کی اطاعت کی تو مکر و فریب، دھوکا دہی، خیانت، جعل سازی و جھوٹ کی صفات پیدا ہوں گی اور اگر عقل کے لشکر کی مدد سے شیطان کو زیر کر لیں، اس کے قابو میں نہ آئیں تو دانائی، معرفت، علم و حکمت، صالحیت، حسن اخلاق اور بزرگی جیسے اوصاف پیدا ہوں گے اور یہ اوصاف ہمارے ساتھ رہیں گے اور ہمارے واسطے سعادت کا تخم بن جائیں گے۔

جن کاموں سے برے اخلاق پیدا ہوتے ہیں انہیں گناہ کہتے ہیں جن سے اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں انہیں اعمال صالح و عبادات کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ہماری ہر حرکت و سکنات ان دو حال سے خالی نہیں۔ دل گویا ایک روشن آئینہ ہے، برے اخلاق اسے تاریک کر دیتے ہیں جس کے سبب یہ لقائے باری سے محجوب ہو جاتا ہے۔ نیک اخلاق گویا نور ہیں جو دل پر جمی سیاہی اور گناہوں کے میل کو صاف کرتے ہیں۔ اسی واسطے حضور ﷺ نے فرمایا ہر برائی کے بعد بھلائی کر کہ بھلائی برائی کو مٹا دیتی ہے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے: **إِلَّا مَنْ اتَّقَى اللَّهَ يَغْفِرْ غَدْرَهُ**۔ اسی اللہ بقلب سلیم جو اپنے قلب کو سلامتی کے ساتھ لایا اس کے سوا کوئی نجات نہ پائے گا جبکہ برے اخلاق سلامتی قلب کو برباد کرنے والے ہیں یہ قلب کو زنگ آلود کر دیتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا: **كُلَّا بَلَىٰ وَدَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ** بلکہ ان کے قلوب زنگ آلود ہو گئے ان کی بد اعمالیوں کے سبب۔

جان لیں کہ انسان میں یہ تمام صفات عارضی اور عاریتاً ہیں تاکہ اسے کمال تک پہنچا سکیں۔ جب انسان مرجاتا ہے تو نہ خواہش باقی رہتی ہے نہ غصہ بلکہ ایک جوہر (اس کی حقیقت، دل) رہتا ہے جو فرشتوں کی طرح اللہ کی معرفت سے آراستہ ہے۔ وہی آدمی کا رفیق ہوتا ہے اور اسے درگاہ حق میں پہنچا دیتا ہے۔ **فَیْ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِیْکٍ مُّقْتَدِرٍ** اس ذی قدر بادشاہ کے پاس مقام صدق میں یا پھر انسان کے ساتھ ایک اندھی اور تاریک چیز رہتی ہے۔ (اس کی حقیقت، دل، روح) اس کی یہ حقیقت یا روح تاریک اس لیے ہو گئی کہ گناہوں کے سبب رنگ آلود اور غصہ اور غضب کے سبب اندھی ہو گئی تھی۔ کیونکہ غصہ اور غضب اس دایر فانی میں رہ گئے لہذا اُس جہان میں اس کے دل کا منہ اس جہان یعنی نیچے کی طرف ہو گا۔ **وَلَوْ تَسَوَّیْ اِذَا الْمُسْجِرُ مُؤْنًا کَسُوْا رِءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ** ”اور مجرموں کو دیکھو گے کہ ان کے منہ رب کے حضور نیچے کی طرف جھکے ہوں گے۔“ ایسے لوگ شیطان کے ہمراہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ **وَقَدْ اَفْوَکَ مَا یَسْتَحِیْنُ** ”..... تمہیں کیا خبر کہ تجھ کو کیا ہے؟“

عالم قلب کے عجائبات کی انتہا نہیں۔ دل کا عالم سب سے نرالا ہے۔ بے شمار لوگ اس سے غافل ہیں۔ اس کی فضیلت یا تو علم سے ہے یا قدرت کے سبب۔ یہ تمام علوم، صنعتوں اور معرفت کی قوت رکھتا ہے۔ تمام صنعتیں پہنچاتا ہے۔ جو کچھ کتابوں میں پڑھتا ہے اسے جانتا ہے، تمام علوم بتدریج دل میں جمع کر سکتا ہے۔ ہر طرح کا علم اس میں سما جاتا ہے۔ اس کے سامنے سارا عالم، صحرا میں ذرہ کی طرح ہے۔ یہ لحظہ بحر میں زمین سے آسمان تک، مشرق سے مغرب تک اپنی فکر و حرکت سے پہنچ جاتا ہے۔ زور آور جانوروں کو اپنی ہمت سے تابع کر لیتا ہے۔ عالم کے جملہ علوم اپنے ظاہری حواس سے حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جس طرح عالم محسوسات یا عالم جسمانی کی طرف پانچ حواس دل کے پانچ دروازے ہیں اسی طرح عالم ملکوت یا عالم روحانی کی طرف دل کی ایک کھڑکی کھلی ہے مگر اکثر لوگ عالم جسمانی کو ہی جانتے ہیں اور پانچ ظاہری حواس کو ہی علم کا راستہ سمجھتے ہیں۔ دل کی بہت سی کھڑکیاں دوسرے علوم کی طرف کھلتی ہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے حالت نیند پر غور کریں۔ نیند میں ظاہری حواس بند ہو جاتے ہیں تو دل کی کھڑکی کھل جاتی ہے آئندہ آنے والے امور اور دیگر واقعات ظاہری آنکھوں کے بغیر نظر آتے ہیں۔ اگر دل آئینہ کی طرح صاف و شفاف ہو تو امور بالکل صاف، سچے اور صحیح نظر آئیں گے اگر خیالات کا تسلط ہو تو نظر آنے

والے امور خیالات کے تابع ہوں گے۔

عالم ملکوت کی طرف دل کھڑکی ہونے کی دوسری دلیل۔ دل میں فراست کی باتیں اور نیک خیالات بطور الہام آتا ہے۔ یہ حواس کے راستے نہیں آتے بلکہ دل میں پیدا ہوتے ہیں اور ہر عام و خاص شخص اسے محسوس کر سکتا ہے۔ مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ خیال کہاں سے آیا ہے۔ پس ثابت ہوا کہ ہر طرح کا علم محسوسات کے ذریعہ نہیں۔ دل اس عالم جسمانی سے نہیں بلکہ عالم روحانی سے ہے۔ ظاہری حواس، جنہیں اس عالم ظاہر کے لیے پیدا کیا گیا ہے، خواہوا اس عالم روحانی کے دیکھنے میں آڑ بنے ہوئے ہیں جب تک انسان اس عالم سے فارغ نہ ہوگا، اُس عالم کی طرف راستہ نہیں پائے گا۔

یہ گمان نہ کرنا کہ عالم روحانی کی طرف کھڑکی سوئے اور مرے بغیر یا ظاہری حواس کو قتل کرے بغیر نہیں کھلتی بلکہ اگر کوئی جاگتے میں ریاضت و محنت کرے دل کو خواہش اور غصہ سے چھڑا لے برے اخلاق سے پاک کرے، خالی جگہ بیٹھ کر آنکھ کو بند اور حواس کو بیکار کرے، دل سے ہمیشہ اللہ اللہ کہے یہاں تک کہ اپنے آپ اور سارے عالم سے بے خبر ہو جائے تو جو لوگ خواب میں دیکھتے ہیں وہ جاگتے میں دیکھے گا۔ فرشتوں کو، ارواح اولیاء و انبیاء کو دیکھے گا اور ان سے بے حد فائدے پائے گا۔ زمین و آسمان کے ہر ملک اسے نظر آئیں گے۔ جس کسی پر بھی یہ راہ کھلی وہ ایسے امور کا مشاہدہ کرتا ہے جن کا بیان ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی ترغیب دینے کے لیے ارشاد فرمایا: **وَإِذْ كُنَّا نَمُرُّ بِكَ وَنَبْتَئِلُ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا** سب سے کث کر اللہ کے نام کا ذکر کرو اور اس کا نتیجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا: **وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ** اور اسی طرح ہم نے ہر ایم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کے ملک دکھا دیے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔

یہ بھی گمان نہ کرنا کہ یہ امور صرف انبیاء و اولیاء کے ساتھ خاص ہیں۔ تمام انسان اپنی خلقت کے اعتبار سے اس لائق ہیں کہ اسے حاصل کر سکیں، ان امور کا مشاہدہ کر سکیں۔ جیسا کہ ہر طرح کا لوہا آئینہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن اگر اس میں رنگ لگ جائے تو آئینہ بننے کے قابل نہ رہے گا۔ خراب و برباد ہو جائے گا۔ یہی حال دل کا ہے دنیا کی حرص، خواہشات اور گناہ دل کو رنگ آلود اور میل کر دیتے ہیں پھر اس میں یہ لیاقت نہیں رہتی مگر یہ کہ پھر توبہ، اطاعت، کثرت ذکر اور رجوع الی اللہ کے ذریعے اس کی جلا کی جائے۔

ذکر

آلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

آج کا دور پریشانیوں، بے سکونی اور طرح طرح کے امراض کا دور ہے۔ جس کو دیکھتاؤ (Tention) کا شکار ہے۔ مال و دولت کی فراوانی کے باوجود سکون و اطمینان نہیں۔ اسی ذہنی تناؤ کے سبب بلڈ پریشر، شوگر اور فالج جیسے امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔ جان لیں کہ یہ تمام تر بے سکونی، پریشانی، قلب و دماغ کی بے اطمینانی یا دالہی سے غفلت کے سبب ہے۔ اسی بنا پر حق تعالیٰ نے فرمایا: ”آلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ“ آگاہ ہو جاؤ کہ لوگوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر سے ہے۔

کائنات کی ہر شے ذکر الہی میں مشغول ہے۔ شجر و حجر، جمادات و نباتات، وحوش و طیور سارے کے سارے اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں۔ ارشاد باری ہے ”وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ“ ہر شے اللہ کی تسبیح و حمد میں مصروف ہے اگر غافل ہے تو صرف انسان۔ اہل نظر جانتے ہیں کہ درخت پر کلباڑا اسی وقت چلتا ہے جب وہ ذکر سے غفلت اختیار کرے ورنہ مچھلی کانٹے یا جال میں پھنستی ہے جو یاد الہی سے غافل ہو جائے، اللہ کے ذکر سے غافل جانور ذبح کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ انسان اسی ذکر سے غفلت کی بنا پر پریشانی، بے اطمینان اور بے سکونی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

اللہ عز و جل کے ہم پر بے حد و شمار انعامات و احسانات ہیں۔ شکرِ نعمت کے طور پر ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنی ہر سانس میں اس منعم حقیقی کو یاد رکھیں۔ کسی بھی حال میں اس سے غافل نہ ہوں۔ فلاح و کامرانی کا انحصار بھی کثرت ذکر پر ہے حق تعالیٰ نے فرمایا: ”وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ“ اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرو تا کہ تم فلاح پا جاؤ۔ اسی کثرت ذکر کی تلقین کرتے ہوئے حق تعالیٰ نے فرمایا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۝ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (پ ۲۲۔ احزاب ۴۱-۴۲) اے ایمان والو! اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام

اس کی پاکی بیان کرو۔ اور ارشاد فرمایا: **وَالذَّكْرَ بَيْنَ اللَّهِ كَيْفِيًّا وَالذِّكْرَ اَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَّاجْرًا عَظِيمًا** (پ ۲۲- احزاب ۳۵) اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو بہت یاد کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اور حق تعالیٰ نے فرمایا: **رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَّ لَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ** (پ ۱۸- نور ۳۷) ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت میری یاد سے غافل نہیں رکھتی۔ اور فرمایا: **الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَّ قُعُودًا وَّ عَلَىٰ جُنُوبِهِمْ** (پ ۴- آل عمران ۱۹۱) وہ لوگ جو میری یاد میں رہتے ہیں چاہے وہ کھڑے ہوئے ہوں یا بیٹھے ہوئے ہوں یا کروٹ کے بل لیٹے ہوئے ہوں اور اللہ نے غافلین کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَّ لَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَّ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ** (پ ۲۸- منافقون ۹) اے ایمان والو! تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد کہیں میری یاد سے غافل نہ کر دیں اگر ایسا ہوا تو وہی لوگ خسارے والے ہیں۔ ذکر سے غفلت ہر اسر خسارہ ہے۔

حضور اقدس ﷺ نے فرمایا اللہ کا اس قدر کثرت سے ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگیں۔ آپ ﷺ سے پوچھا گیا کہ کون سے لوگ اللہ کے نزدیک افضل اور بلند درجے والے ہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ آپ ﷺ سے پوچھا گیا اللہ کی راہ کا غازی کوئی ہے؟ آپ نے فرمایا اگر غازی مشرکین پر اسقدر تلوار چلائے کہ تلوار ٹوٹ جائے اور وہ خون میں نہا جائے تب بھی اللہ کا ذکر کرنے والا اس سے درجے میں بلند ہوگا۔

حضور اقدس ﷺ نے فرمایا: بہت سے لوگ نرم بستروں پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ ان کو جنت کے اعلیٰ درجوں میں پہنچا دیتا ہے۔ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا اگر کسی کے پاس بہت سارے درہم ہوں اور وہ ان کو تقسیم کر رہا ہو اور دوسرا شخص ذکر میں مشغول ہو تو اللہ کا ذکر کرنے والا افضل ہے۔

جان لیں کہ ذکر سے ہی تمام مقامات تک رسائی ہوتی ہے۔ ذکر کے درخت کے بغیر معرفت کا پھل حاصل نہیں ہو سکتا۔ ذکر کے ذریعے ہی غفلت سے بیداری ہوتی ہے۔ ذکر کے ذریعے ہی منازل سلوک طے ہوتے ہیں۔ صوفیائے کرام کثرت ذکر کے سبب اپنی زندگیوں کو فرشتوں کی مانند بنا لیتے ہیں پھر دنیاوی خیالات ان کے قلوب پر نہیں گزرتے۔ انہیں اپنے محبوب

سے دنیا کی کوئی شے غافل نہیں کر سکتی۔ صوفیاء کثرت ذکر کے ذریعے شرح صدر، اطمینان قلبی اور روح کی بلندی کو پالیتے ہیں اور رب کی مجلس میں باریاب ہو جاتے ہیں جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”اہل ذکر میرے اہل مجلس ہیں“ (مسند امام احمد)

ذکر دل کی صفائی اور روحانیت کے دروازے کھولنے کی چابی ہے۔ ذکر کے سبب دل پر تجلیات کا نزول ہوتا ہے۔ ذکر سے ہی بندہ اللہ کے اوصاف سے متصف ہوتا ہے۔ امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ، رسالہ قشیریہ میں فرماتے ہیں: ”ذکر ولایت کا منشور، وصل الہی کا مینار اور ارادت و عقیدت کا ثبوت ہے یہ تمام خوبیوں کا مرکز و منشأ ہے اس پر مداومت کے بغیر اللہ تک رسائی ممکن نہیں۔“

علامہ ابن قیم فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ دھاتوں کی طرح قلوب بھی رنگ آلود ہو جاتے ہیں اور یہ رنگ اللہ کے ذکر سے صاف ہوتا ہے۔ ذکر دل کو روشن اور شیشہ کی طرح صاف کر دیتا ہے۔ ذکر چھوڑ دیا جائے تو دل رنگ آلود ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ذکر شروع کر دیا جائے تو یہ صاف ہونے لگتا ہے۔ دل کو غفلت اور گناہ رنگ آلود کرتے ہیں جبکہ استغفار اور ذکر الہی دل کو روشن کرتا ہے۔ اکثر اوقات ذکر سے غافل رہنے والے کے دل پر رنگ تہہ در تہہ چڑھ جاتا ہے اور جب دل رنگ آلود ہو جائے تو معلومات کی حقیقی صورتیں دل میں نقش نہیں ہوتیں جس کے سبب باطل حق اور حق باطل نظر آتا ہے، دل کا علم و ادراک قاسد ہو جاتا ہے اس میں حق قبول کرنے اور باطل کو روک کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے جو دل کے واسطے بڑا عذاب ہے اور یہ ذکر سے غافل رہنے اور خواہشات کی تابعداری کے سبب ہوتا ہے کہ غفلت و خواہشات دل کے نور کو تاریک اور دل کی آنکھ کو اندھا کر دیتے ہیں اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَلَا تَطْعَمَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا (پ ۱۵۔ کہف ۲۸) اور ان لوگوں کی تابعداری نہ کرو جن کے دل ہماری یاد سے غافل ہو گئے اور جو خواہشات کی تابعداری کرتے ہیں اور ان کا معاملہ حد سے بڑھ چکا ہو۔ وہب بن منبہ فرماتے ہیں ان پر تعجب ہے جو میت پر روتے ہیں اور اس پر نہیں جس کا دل مردہ ہو گیا حالانکہ یہ اس سے زیادہ سخت حادثہ ہے۔

اسی سبب حضور اقدس ﷺ نے ذکر الہی پر بے حد زور دیا۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن بسر نے حضور ﷺ سے عرض کیا اسلام کے احکامات بہت ہیں مجھے ایسی چیز بتائیے جسے میں مضبوطی

سے تھام لوں۔ حضور ﷺ نے فرمایا: ”ذکر الہی میں ہر وقت رطب اللسان رہو۔“ (ترمذی)
حضور اقدس ﷺ نے فرمایا تم میں سے جو راتوں کو قیام کرنے سے عاجز ہو اور نکل کے سبب
مال خرچ کرنے سے مجبور ہو اور بزدلی کے سبب جہاد میں شرکت نہ کر سکتا ہو اس کو چاہیے کہ اللہ کے
ذکر کی کثرت کرے۔

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کیا میں تمہیں وہ
عمل نہ بتاؤں جو اللہ کے ہاں بے حد پسندیدہ اور مقبول اور درجات کو بلند کرنے والا ہے اور جو اللہ
کی راہ میں سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے اور جو تمہارے لیے جہاد کرنے سے بھی افضل ہے
کہ تم کفار کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں کاٹیں؟ صحابہ نے عرض کیا بتائیے۔ آپ ﷺ نے
فرمایا: وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔

ذکر اور ذکرین کی فضیلت کا اندازہ بخاری کی اس طویل حدیث سے لگائیں جس میں
بیان ہے کہ فرشتے، ایسی مجالس تلاش کرتے ہیں پھر اپنے ساتھیوں کو بلاتے ہیں پھر اللہ کے حضور
ان ذکرین کا حال بیان کرتے ہیں اور حق تعالیٰ کی طرف سے ان ذکرین کو جہنم سے نجات اور
جنت میں غلو کی بشارت دی جاتی ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں ان میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو
ان ذکرین میں سے نہ تھا بلکہ وہ کسی اور کام سے آیا تھا اللہ عز و جل فرماتے ہیں: ”میں نے اسے
بھی بخش دیا کہ ان (ذاکرین، اللہ والوں) کا ہم نشین بد بخت نہیں رہ سکتا (لا یشقی جلیسہم)
حدیث شریف سے واضح ہے کہ ذکرین، اللہ والوں سے تعلق، ان کی ہم نشینی شقاوت کو
سعادت میں بدل دیتی ہے۔

حضور اقدس ﷺ نے فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے ذکر کے واسطے جمع ہوں تو آسمان سے
ایک فرشتہ نڈا کرتا ہے کہ تم لوگ بخش دیے گئے اور تمہاری برائیاں، نیکیوں سے بدل دی گئیں۔
حضور ﷺ نے فرمایا: ”جو ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا وہ ایسے ہیں جیسے ایک زندہ اور ایک
مردہ۔“ ذکرین حقیقتاً زندہ ہیں اور عافلین ”مردہ“

ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضور ﷺ سے دریافت کیا مجھے ایسا وظیفہ بتائیں جس
سے قرب الہی کی منازل سرعت سے طے ہو جائیں۔ حضور اقدس ﷺ نے انہیں ”لا الہ الا اللہ“
کی تلقین کی۔ حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ ”لا الہ الا اللہ“ تو سب پڑھتے ہیں مجھے کوئی

خاص چیز بتائیں۔ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا: اے علی، آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک جتنے انبیاء گزرے کسی پر بھی اس سے افضل کلمہ نازل نہیں ہوا۔

حضور ﷺ نے فرمایا افضل ترین کلمہ ”لا الہ الا اللہ“ ہے حضور اقدس ﷺ نے فرمایا: جس نے بھی (صدق دل سے) ”لا الہ الا اللہ“ کہا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔

حدیث شریف میں وارد ہے قیامت میں ایک شخص کے پاس ۹۹ دفتر گناہوں کے ہوں گے اور ایک پرچہ پر کلمہ طیبہ کا پڑھنا لکھا ہوگا۔ یہ ایک پرچہ وزن میں گناہوں کے ۹۹ دفتر پر بھاری ہو جائے گا۔ حضور ﷺ نے فرمایا اپنے ایمانوں کو ”لا الہ الا اللہ“ کی کثرت سے تازہ کیا کرو۔

حضور ﷺ کی خدمت میں ایک اعرابی آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں حضور ﷺ نے پوچھا کیا ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہیں؟ اس نے کہا۔ ہاں۔ حضور ﷺ نے پوچھا کیا بارش کے قطرات سے بھی زیادہ ہیں۔ اس نے کہا ہاں۔ حضور نے پوچھا کیا درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہیں اس نے کہا ہاں۔ حضور نے پوچھا کیا اللہ کی رحمت سے بھی زیادہ ہیں؟ اعرابی نے کہا نہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا: ”لا الہ الا اللہ“ کہہ، اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا۔

اللہ عز وجل کا ارشاد ہے ”فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ“ (پ ۲۔ بقرہ ۱۵۲) پس مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ایک ذاکر کو شیطان نے آکر ورغلا یا کہ تیرا ذکر بارگاہ حق میں قبول نہیں۔ اس نے پوچھا کیوں؟ شیطان کے کہا اللہ کا وعدہ ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو اللہ اللہ پکار رہا ہے کیا آج تک اس نے بھی تجھے پکارا؟ ثابت ہوا کہ تیرا ذکر کماں کی بارگاہ میں رد کر دیا گیا۔ ذاکر اس کی باتوں میں آگیا اور ذکر چھوڑ دیا۔ اسے خواب میں حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت ہوئی انہوں نے ذکر کے ترک کا سبب پوچھا تو ذکر نے ساری بات بتائی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا: تیرا دوبارہ ذکر میں مشغول ہونا، تجھے ذکر کی توفیق ملنا ہی اللہ کا یاد کرنا ہے تو شیطان کی باتوں میں مت آ اور ذکر جاری رکھ۔

اگر ذکر میں لذت و عطاوت محسوس نہ ہو تب بھی ذکر کو نہ چھوڑنا چاہیے کہ مریض کو منہ کڑوا ہونے کے سبب غذا اچھی نہیں لگتی اور ہم گناہوں کے مریض ہیں۔ جس طرح مریض دوا اور پرہیز نہیں چھوڑتا، تاکہ اسے صحت نصیب ہو اسی طرح گناہوں سے پرہیز اور ذکر کی کثرت کو نہ چھوڑنا

چاہیے۔ اپنے دل کو ہر وقت ذکر کی تلقین کرتے رہنا چاہیے۔

عمر را ضائع مکن در گفتگو یاد اُوکن یاد اُوکن یاد اُو

جو لوگ ذکر سے غافل رہتے ہیں انہیں چاہیے کہ اس آیت پر غور کریں اور اسے نگاہ میں رکھیں تاکہ ذکر کی غفلت سے بچے رہیں۔ اللہ عز وجل نے فرمایا:

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ۖ وَهُمْ
لَيَصْلُوْنَهُمْ فِي السَّبِيْلِ وَيَحْسُبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ۝

”اور جو کوئی رحمن کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ہر کام میں ساتھی رہتا ہے اور بے شک وہ شیطان لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں“

(پ ۲۵۔ زخرف ۳۶۔ ۳۷)

اللہ عز وجل سے دعا ہے کہ ہمیں غفلت اور شیطان کے تسلط سے بچائے اور خلوص و محبت اور توجہ کے ساتھ اپنی یاد کی توفیق دے۔ آمین بجاہ النبی الامین

خوف خدا

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ۝

اللہ عز وجل کا ارشاد گرامی ہے: ”اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے یہ اس کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرا“۔ اللہ کی رضا سب سے بڑا انعام ہے، مقام رضا سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں اور یہ شرف ان کے نصیب میں ہے جو اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ ڈرنا وہی ہے جو زیادہ جاننے والا ہو، اللہ کی زیادہ معرفت رکھتا ہو۔ اللہ نے فرمایا: ”إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ“ بے شک اللہ سے اس کے بندوں میں وہ ڈرتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں۔ حضور اقدس ﷺ نے اپنے صحابہ سے فرمایا میں تم سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھتا ہوں اس لیے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔ حضور ﷺ نے فرمایا: ”رَأْسُ الْحِكْمَةِ مَخَافَةُ اللَّهِ“ تمام تر دانائیوں کا سرچشمہ اللہ کا خوف ہے۔ اور ہدایت و رحمت بھی ان لوگوں کے واسطے ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں جیسا کہ ارشاد باری ہے:

”هَٰذِهِ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ“

حضور اقدس ﷺ نے فرمایا: جو کوئی خدا سے ڈرے تمام مخلوق اس سے ڈرے گی اور جو کوئی خدا سے نہیں ڈرے گا تو حق تعالیٰ مخلوق کا خوف اس کے دل میں ڈال دیں گے۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا جب بندہ مومن خدا کے خوف سے روئے اور ذرا سا بھی آنسو بہائے تو دوزخ کی آگ اس کے منہ کو نہ جلائے گی۔ آپ ﷺ نے فرمایا خوف خدا سے جب کسی بندے کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کے گناہ درخت کے پتوں کی طرح جھڑ جاتے ہیں۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے دریافت کیا یا رسول اللہ ﷺ! آپ کی امت میں کیا کوئی شخص بلا حساب و کتاب جنت میں جائے گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں! وہ جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے۔ حضور اکرم ﷺ کا ارشاد ہے، قیامت میں سات طرح کے لوگ حق تعالیٰ کے سامنے میں رہیں گے ان میں سے ایک وہ جو غلوت میں خدا کو یاد کر کے روئے۔

حضرت حظلہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن ہم لوگ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر تھے اس وقت حضور نے ایسا وعظ فرمایا کہ دلوں پر خوف خدا غالب ہوا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جب میں گھرواپس آیا تو بیوی بچوں کے ساتھ دنیا کی بات چیت میں لگ گیا پھر مجھے حضور ﷺ کا وعظ اور اپنا رونا یاد آیا۔ میں گھر سے باہر نکلا اور کہنے لگا حظلہ منافق ہو گیا اٹنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے نظر آئے انہوں نے میری بات سن کر کہا۔ حظلہ منافق نہیں ہوا وہ مجھے لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ حظلہ کہتا ہے کہ یہ منافق ہو گیا حضور نے فرمایا: حظلہ کبھی منافق نہیں ہوگا۔ پھر میں نے اپنی کیفیت حضور کو بتائی کہ آپ کی مجلس و صحبت میں ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے اور اپنے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ وہ کیفیت باقی نہیں رہتی اور ہم دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ حضور اقدس ﷺ نے یہ سن کر فرمایا اے حظلہ اگر تم ہمیشہ اس حالت پر رہو، جس حالت میں میری مجلس میں ہوتے ہو تو تمہارا یہ حال ہوگا کہ تم سے فرشتے گھر میں اور راستے میں مصافحہ کریں گے مگر اے حظلہ! ایک گھڑی اور ہوتی ہے ایک گھڑی اور ہوتی ہے۔ یہ آپ نے تین بار فرمایا۔

حضرت حسن بصری کے وعظ پر لوگوں نے کہا کہ آپ عذاب آخرت سے اس قدر ڈراتے ہیں کہ ہمارے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا ایسے لوگوں کی صحبت جو آج تمہیں خوف الہی دلائیں تاکہ کل تم امن پاؤ، ان لوگوں کی صحبت سے بہتر ہے جو تمہیں آج بے فکر کر دیں اور کل تم خوف میں مبتلا ہو۔

حضرت عائشہ نے حضور سے پوچھا کہ "وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ" اور لوگ جو کرتے ہیں اور ان کے قلوب ڈرتے رہتے ہیں۔ کیا ان کاموں سے نماز اور چوری مراد ہے؟ حضور نے فرمایا: بلکہ مراد یہ ہے کہ یہ لوگ نماز روزہ اور صدقہ ادا کرتے ہیں مگر ان کے قلوب ڈرتے رہتے ہیں کہ شاید یہ اعمال مقبول نہ ہوں۔

جاننا چاہیے کہ خوف دل کی ایک حالت ہے۔ یہ ایسی آگ ہے جو دل میں سلگتی ہے اس کا باعث علم و معرفت ہے اگر انسان اپنی کوتاہیوں، عیوب اور اخلاقی بد کو دیکھے اور غور کرے کہ اس کے خالق کی اس پر کس قدر عنایات و احسانات ہیں اور وہ منعم حقیقی جبار و قہار بھی ہے جس کی گرفت بڑی سخت ہے۔ جب اس بارے میں غور کرے گا تو اس کے دل میں خوف پیدا ہوگا۔ ایسے شخص کی مثال اُس شخص کی طرح ہے۔ جسے بادشاہ نے خلعت بخشا ہے تحاشہ نعمتیں اس کو عطا کیں جبکہ یہ

انعام و خلعت پانے والا شخص بادشاہ کے حرم سرا اور خزانے میں دغا اور خیانت کر رہا ہو پھر یکایک اسے معلوم ہو کہ ان خیانتوں اور دغا بازی کے وقت، انعام اور خلعت بخشے والا بادشاہ اس کو دیکھ رہا تھا اور وہ یہ بھی جانتا ہو کہ بادشاہ بہت غیرت والا، انتقام لینے والا اور بے پرواہ ہے۔ اس صورت میں جب وہ اپنی تباہی و ہلاکت پر واقف ہوگا تو یقیناً اس کے دل میں خوف کی آگ سلگے گی۔

دوسرا خوف معصیت کے بجائے اللہ کی بے نیازی کے سبب ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کو شیر و بوج لے لے تو یہ اس کی معصیت و نافرمانی کے سبب نہیں اور اگر چھوڑ دے تو شفقت و رحمت کی بنا پر نہیں چھوڑتا۔ پس جس نے اللہ کی قدرت، قوت، بزرگی و بے پروائی کو جانا اور سمجھ گیا کہ اگر اللہ سارے عالم کو ہلاک کر کے ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رکھے تو نہ اس سے کوئی پوچھے والا ہے نہ ہی اس کی بادشاہت سے ذرہ بھر بھی کم ہوگا۔ یقیناً ایسا عارف بے حد ڈرے گا اس قسم کا خوف انبیاء اور اولیاء کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی کی کہ مجھ سے ایسے ڈرو جیسے لوگ شیر سے ڈرتے ہیں۔

خوف کا اثر جب دل پر ہوتا ہے تو دوسرے اعضاء بھی متاثر ہوتے ہیں اور اس کی نشانی یہ ہے کہ پھر دل لذات اور دنیا کی محبت کی طرف مائل نہیں ہوتا اگر کوئی شیر کے پنجے میں ہوگا تو کیا اسے کھانے پینے سونے اور جماع کرنے کا خیال آئے گا؟ خوف کے وقت دل میں فردوسی خاکساری پیدا ہو جاتی ہے۔ عاقبت کا اندیشہ، وہاں کا محاسبہ و مواخذہ دل میں جگہ پکڑ لیتا ہے۔ پھر نہ تکبر باقی رہتا ہے نہ حسد، نہ حرص و ہوا اور نہ غفلت۔ اسی بنا پر حضور ﷺ نے فرمایا: ”رأس الحکمة مخالفة الله“ اللہ کا خوف تمام تر داناتیوں کا سرچشمہ ہے۔ پھر انسان اپنے اعضا و جوارح کو معصیت سے بچا کر اطاعت کی طرف لگا دیتا ہے۔

اللہ کا خوف یہ نہیں کہ وقتی طور پر آنسو بہا کر دوبارہ پھر معصیت میں مشغول ہو جائے۔ بلکہ اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ سے حیا کرتے ہوئے معصیت کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنا ہے۔ جیسا کہ اگر کوئی اپنے لباس پر سائپ بچھو دیکھے تو صرف توبہ و استغفار سے، صرف لاحول پڑھنے سے کام نہیں چلے گا بلکہ وہ ان موذی چیزوں کو جھٹک کر اپنے سے دور کر دے گا۔

ضروری ہے کہ عاقبت اور خاتمہ کا ذکر غالب کیا جائے کیونکہ اگر سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت نہ ہوا تو ہمیشہ کے لیے رسوائی اور ذلت کا عذاب بھیجا نا ہوگا۔ اکثر بزرگوں کو یہی خوف لاحق رہا کیونکہ انسان کا دل بدلتا رہتا ہے اور موت کا وقت، سکرات کی تلخیاں بہت سخت اور کٹھن ہیں۔ معلوم نہیں اس وقت دل کا کیا حال ہو۔ حضرت سہل ستری فرماتے ہیں کہ صدیقین ہمیشہ سوء

خاتمہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔

جان لیں کہ سوء خاتمہ کی علامتوں میں سے ایک علامت نفاق ہے۔ صحابہ کرام ہمیشہ نفاق سے ڈرا کرتے تھے ضروری ہے کہ منافقین جیسے عقائد، خیالات و نظریات سے بچا جائے۔ اعمال میں نفاق کی تین علامتیں ہیں۔ جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا اور امانت میں خیانت کرنا۔ عقائد و نظریات میں یہ کہ انبیاء و اولیاء کو اپنے جیسا گمان کرنا ان کے علم، کمالات اور ان کی تعظیم کا انکار کرنا۔ حضور کے زمانے میں منافقین حضور کے علم پر معترض رہے۔ ایک مرتبہ حضور ﷺ نے فرمایا اللہ نے مجھے دو کتابیں عطا کیں ایک میں تمام جنتیوں کے نام ہیں دوسرے میں تمام دوزخیوں کے نام ہیں۔ منافقین نے اس دعوے کا مذاق اڑایا اور اپنی مجلسوں میں کہا کہ محمد کا گمان ہے کہ ان کو تمام جنتیوں اور دوزخیوں کے بارے میں علم ہے جبکہ ہم ان کے درمیان موجود رہتے ہیں اور انہیں ہماری خبر بھی نہیں۔ انبیاء اور اولیاء پر اس قسم کے اعتراضات کرنے والے حضور کی تعظیم سے روکنے والے۔ انبیاء اور اولیاء کو ”من دون اللہ“ سمجھ کر بتوں کی آیات ان پر چسپاں کرنے والے منافقین اور خارجیوں کے طریقے پر ہیں ایسے لوگوں کی صحبتوں اور مجلسوں سے بچنا چاہیے۔ ان کے ظاہری اعمال و عبادات سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بزرگ نے بڑی تحقیق کی اور دیکھا کہ اولیاء اللہ سے بغض و عداوت رکھنے والوں میں سے ایک کا بھی خاتمہ ایمان پر نہ ہوا اور ہو بھی کیسے؟ جن کے خلاف اللہ اعلان جنگ کر دے انہیں ایمان کیسے نصیب ہو۔ حدیث قدسی ہے: ”من عاد لسی ولیا فقد اذنتہ بالحبوب“ جو میرے دلی سے دشمنی رکھے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ لہذا اولیاء سے حسن ظن رکھنا، حضور ﷺ سے محبت رکھنا، حضور ﷺ کے کمالات و فضائل کا اقرار کرنا حضور ﷺ کی تعظیم کرنا، ایمان پر خاتمہ کا سبب ہے۔

سوئے خاتمہ کا دوسرا سبب دنیا کی محبت کا غلبہ ہے۔ ضروری ہے کہ اللہ کی محبت کو دنیا کی محبت پر غالب کیا جائے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیشہ ذکر الہی میں مصروف رہا جائے، دنیا داروں کی محبت سے دور رہنا اور تمنا الہی کی محبت و مجلس اختیار کرنا ہے۔ اگر ایسے بزرگوں کی صحبت نہ مل سکے تو ان کے احوال اور تذکرے پڑھے اور سننے ان کی تصانیف کا مطالعہ کرے اور دیکھے کہ یہ لوگ کس قدر عارف، پرہیزگار اور متقی ہونے کے باوجود اللہ سے کتنے ڈرنے والے تھے۔ لہذا ہم عام انسانوں کو تو ان سے بھی زیادہ ڈرنا چاہیے۔

حضرت عمر کے ساتھ اکثر ایسا ہوتا کہ قرآن کی آیت سن کر بیہوش ہو جاتے اور کئی دن تک

بیمار رہتے۔ ایک مرتبہ آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے وہاں کوئی شخص یہ آیت پڑھ رہا تھا: ”إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ“ اس وقت حضرت عمر اوٹ پر سوار تھے خوفِ الہی سے آپ اوٹ سے نیچے آ گئے۔ لوگ آپ کو اٹھا کر آپ کے گھر لائے اور آپ ایک ماہ تک بیمار رہے۔

حضرت مسور بن مخرمہ قرآن شریف کی آیت سن کر بیتاب ہو جاتے ایک اجنبی شخص نے جو آپ کے حال سے ناواقف تھا، آپ کے سامنے یہ آیت پڑھ دی: ”يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الْرُحْمَنِ وَقَدْ آذَىٰ وَنَسُوهُ الْمُنْجَرِّمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَذُودًا“ ”جس دن پر ہیزگاروں کو رحمان کے پاس اکٹھا کیا جائے گا اور گناہگاروں کو جہنم کی طرف ہانک دیا جائے گا“۔ یہ آیت سن کر مخرمہ نے کہا میں مجرموں میں داخل ہوں متقیوں میں نہیں، پھر پڑھو۔ قادری نے دوبارہ پڑھا۔ آپ نے ایک نعرہ مارا اور جان دے دی۔

شیخ عطا سلمی چالیس سال تک نہ ہنس نہ آسمان کی طرف دیکھا۔ ایک بار آسمان کی طرف دیکھا تو دہشت کے مارے گر پڑے۔ خوفِ خدا سے رات کو چہرہ ٹٹلتے کہ کہیں مسخ تو نہیں ہو گیا۔ جب قحط پڑتا یا اہل شہر پر کوئی مصیبت آتی تو کہتے یہ سب کچھ میری بدبختی کے سبب ہے اگر میں مرجاتا تو لوگ آفتوں سے نجات پا جاتے۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز کی کنیز نے آپ کے سامنے اپنا خواب بیان کیا۔ کہنے لگی میں نے خواب میں دیکھا کہ دوزخ کو دہکایا گیا اس پر بیل صراط نصب کیا گیا اور اموی خلفاء کو لایا گیا سب سے پہلے عبدالملک بن مروان کو لایا گیا اور حکم دیا گیا کہ بیل پر سے گزرو کچھ دیر بعد ہی وہ دوزخ میں جا گرا پھر اس کے بیٹے ولید بن عبدالملک کو لایا گیا اور وہ بھی اسی طرح دوزخ میں جا گرا پھر سلیمان بن عبدالملک کو لایا گیا وہ بھی دوزخ میں جا گرا۔ پھر اے امیر المؤمنین آپ کو لایا گیا اتنا سنتے ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز بے ہوش ہو گئے۔ اوھر کنیز پکار رہی تھی اے امیر المؤمنین! خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ آپ سلامتی کے ساتھ اس پر سے گزر گئے۔ لیکن عمر بن عبدالعزیز اسی بے ہوشی کے عالم میں تڑپتے رہے۔

فی زمانہ لوگ گونا گوں مسائل و پریشانی کا شکار ہیں۔ حق تعالیٰ نے ان سے نجات کے لیے طریقہ بتایا: ”وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا“ ”جو بھی اللہ سے ڈرے، اللہ کا تقویٰ اختیار کرے اللہ اس کے واسطے پریشانیوں سے نکلنے کی راہ بنا دے گا اور ایسی جگہ سے اس کو رزق پہنچائے گا جس کا اس کو گمان تک نہ ہوگا“

زبان کی آفتیں

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۚ اِلَّا مَنْ اَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ۝

اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے کہ بروز حشر نہ تمہارا مال تمہیں فائدہ دے گا نہ تمہاری اولاد سوائے اس کے کہ جو اپنا قلب سلامتی کے ساتھ لے آیا۔

قیامت میں نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، کامیاب وہی ہوگا جو سلامتی قلب کے ساتھ وہاں پہنچا۔ اب یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ سلامتی قلب کن باتوں میں ہے اور قلب کی ہلاکت و بربادی کن امور میں ہے۔ تاکہ ہلاکت و بربادی والی چیزوں سے بچا جائے اور جن باتوں کے سبب قلب سلامت رہتا ہے انہیں اختیار کیا جائے۔

جان لیں کہ سلامتی قلب سلامتی زبان سے مشروط ہے کیونکہ زبان سے جو بات بھی نکلتی ہے اس کا دل پر اثر ہوتا ہے وگرنہ اس سے ایک صفت پیدا ہوتی ہے۔ مثلاً گریہ زاری اور نوحہ سے دل میں رقت اور سوز پیدا ہوتا ہے۔ ایسے ہی خوشی کی باتوں سے دل میں سرور و انبساط پیدا ہوتا ہے جب زبان بری بات کرتی ہے تو دل تاریک ہو جاتا ہے جب زبان سے حق بات نکلتی ہے تو دل روشن ہو جاتا ہے۔ جب زبان جھوٹ بولتی ہے تو دل اندھا ہو جاتا ہے اور اسے چیزیں ٹھیک نظر نہیں آتیں پس دل کی راستی، کجی، زبان کی راستی اور کجی کے تابع ہے۔ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا: ”ایمان اس وقت تک درست نہ ہوگا جب تک دل راست نہ ہوگا۔“ پس لازم ہے کہ زبان کی آفتوں سے آگاہ ہو جائے تاکہ ان سے بچا جاسکے۔ زبان کی آفتیں فحش گوئی، دشنام طرازی، زبان درازی، لعنت و ملامت کرنا، مسخرہ پن، یادہ گوئی، دروغ گوئی، غمازی اور نفاق ہے۔ جب زبان کی آفتیں اس قدر ہیں تو پھر کوئی تدبیر خاموشی سے بہتر نہیں۔ حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ بات نہ کرے صالحین فرماتے ہیں کہ ابدال وہ لوگ ہیں جن کا بات کرنا، کھانا، پینا اور سونا صرف بقدر ضرورت ہوتا ہے۔

حدیث شریف میں آیا ہے: ”من مسکت نجی“ جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ جب آپ ﷺ سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل بہتر ہے تو آپ ﷺ نے زبان مبارک باہر نکال کر اس پر انگلی رکھی اور سمجھایا ”خاموشی“۔ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا: جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان لایا اس سے کہہ دو کہ اچھی بات کہہ ورنہ خاموش رہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: جب تم کسی مومن کو خاموش اور سنجیدہ پاؤ تو اس کا تقرب حاصل کرو کہ وہ بغیر حکمت کے نہ ہوگا۔ حضور ﷺ نے فرمایا جو بسیار گو ہوگا وہ بہت بیہودہ اور بڑا گناہگار ہوگا اور دوزخ میں جائے گا۔

خاموشی کی بڑی فضیلت اس لیے ہے کہ زبان کی آفتیں بے حد ہیں۔ زبان کی پہلی آفت بیکار اور لائی یعنی گفتگو ہے، ایسی باتوں سے انسان حسن اسلام سے نکل جاتا ہے۔ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا: آدمی کے اسلام کی خوبی اس میں ہے کہ بے معنی بات ترک کر دے۔ یعنی دوستوں میں بیٹھ کر بے مقصد گفتگو کرنا جیسے سفر کی روداد، موسم کے احوال، ادھر ادھر کی بے مقصد باتیں، سیاست پر تبصرے، دوسروں پر تنقید وغیرہ یہ سب یا وہ گوئی ہیں کہ کرے تو وقت کا زیاں اور نہ کرے تو کوئی نقصان نہیں۔ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان موت اور سفر آخرت کو پیش نظر رکھے اپنے وقت کی نگہداشت کرے اور ذکر و اذکار، تسبیحات اور اعمال صالحہ میں مصروف رہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: ”نیک بخت وہ ہے جس نے خود کو یادہ گوئی سے روکا اور (راہ خدا میں) زیادہ مال صرف کیا“ جبکہ لوگوں کا حال اس کے برعکس ہے، وہ مال دبا کر رکھتے ہیں اور کلام فضول صرف کرتے ہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا: ”انسان کو زبان درازی سے بدتر کوئی چیز نہیں دی گئی“۔

زبان کی دوسری آفت معصیت اور باطل میں کلام کرنا ہے۔ مثلاً دوسروں کے فسق و فجور کی باتیں زبان پر لائی جائیں۔ مناظرے اور جدل کی باتیں کی جائیں۔ فحش گفتگو کی جائے یا ایسی بے ہودہ بات کی جائے جس کو سن کر دوسروں کو ہنسی آئے یہ تمام معصیت میں داخل ہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا قیامت میں کوئی ایسا ہوگا کہ اس کے منہ سے نکلا ایک کلمہ اسے جہنم میں یجائے گا اور کوئی ایسا ہوگا جس کے منہ سے نکلی ایک بات اسے جنت میں لے جائے گی۔ جب یہ بات ہے تو انسان کو کس قدر محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اپنی زبان کو نگاہ میں رکھنے اور ہر بات کو کہنے سے پہلے تولے اور پرکھنے کی ضرورت ہے۔

زبان کی تیسری آفت بحث و مباحثہ کرنا، جھگڑا کرنا، دوسروں کی بات کی مخالفت کرنا

ہے۔ ایسی باتوں سے انسان اپنی ذات میں موجود بری صفات تکبر، غرور اور درندگی کو تقویت پہنچاتا ہے۔ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا جو کوئی بات چیت میں مخالفت اور جھگڑے سے باز رہے گا اور بے جا نہ کہے گا اس کے واسطے بہشت میں ایک گھر بناتے ہیں اور اگر جو کچھ حق ہے اس کو صاف صاف کہہ دے اس کے لیے بہشت میں ایک اعلیٰ درجے کا گھر بنایا جاتا ہے۔ اور آپ ﷺ نے فرمایا جبکہ آدمی مخالفت سے دستبردار نہیں ہوگا اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا اگرچہ وہ حق پر ہو۔ محال اور باطل باتوں پر خاموش رہنا بڑے صبر و تحمل کی بات ہے۔ جب حضرت داؤد طائی نے عزت نشینی اختیار کی تو امام ابوحنیفہ نے سبب پوچھا۔ داؤد طائی نے فرمایا: میں مجاہدے میں رہ کر خود کو بخت و مباحثہ اور جدل سے باز رکھتا ہوں۔ امام اعظم نے فرمایا تم مجلس میں آؤ مباحثے اور مناظرے سنو لیکن جواب مت دو۔ انہوں نے ایسا کیا تو اس سے دشوار تر کوئی اور مجاہدہ نہ پایا۔

زبان کی چوتھی آفت مال کے لیے جھگڑنا ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: جو کوئی بغیر علم کے کسی سے جھگڑے اللہ اس سے ناخوش ہوگا جب تک وہ خاموش نہ ہو جائے۔ بزرگانِ دین نے فرمایا: مال کے سوا کوئی ایسی چیز نہیں جو دل کو پریشان کرے، عیش کو تلخ کرے اور مروت اور بھائی چارے میں خلل انداز ہو۔

زبان کی پانچویں آفت فحش گوئی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو فحش گوئی کرے گا اس پر بہشت حرام ہوگی“۔ حضور ﷺ نے فرمایا دوزخ میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے منہ سے نجاست اور بدبو نکلے گی جس سے تمام دوزخی فریاد کریں گے اور پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ انہیں بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو فحش گفتگو کرتے تھے۔

زبان کی چھٹی آفت لعنت کرنا ہے۔ یہ برائی بھی فی زمانہ بے حد عام ہے لوگ بلا سوچے سمجھے ہر چیز پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ جاندار پر، بے جان پر، بعض احمق اپنے آپ پر بھی لعنت بھیج دیتے ہیں۔ جان لیں لعنت کے معنی خدا کی رحمت سے دوری ہے اور اس کا ایک اصول ہے کہ جس پر لعنت کی جارہی ہے اگر وہ اس کا مستحق نہیں تو لعنت، جیسے والے پر لوٹ آتی ہے۔ گویا ہم خود نادانستہ طور پر اس لعنت کا شکار ہو جاتے ہیں، خدا کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ ایک روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور کے سامنے کسی چیز پر لعنت کی تو حضور نے فرمایا: ”رب کعبہ کی قسم ابوبکر کا کسی پر لعنت کرنا درست نہیں۔ اس بات کو آپ نے تین مرتبہ دہرایا۔ حضرت

ابو بکر صدیق نے اس فعل سے توبہ کی اور اس کے کفارہ میں ایک غلام آزاد کیا۔“

لغت صرف ظالموں، کافروں، فاسقوں اور بد مذہبوں پر کی جاسکتی ہے مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں کہ اس سے ہمیں کوئی نیکی حاصل نہیں ہوتی۔ حدیث شریف میں آیا ہے۔ ”تیرے دل کا تسبیح میں مشغول رہنا ابلیس پر لعنت کرنے سے بہتر ہے۔“ پھر کسی مسلمان پر لعنت کرنا کس طرح درست ہوگا؟ تسبیح سے ثواب حاصل ہوتا ہے جبکہ لعنت سے کوئی ثواب نہیں ملتا۔

کسی نے مہر علی شاہ سے پوچھا کیا یزید پر لعنت کرنا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا: اس کے مظالم کی وجہ سے بالکل جائز ہے مگر اس پر لعنت بھیجنے سے تمہیں کوئی نیکی نہیں ملتی۔ یزید پر لعنت بھیجنے کے بجائے اتنی ویراہلیت اظہار پر درود پڑھا جائے تو اس میں سراسر فائدہ ہی فائدہ ہے۔

زبان کی ساتویں آفت ہنسی مذاق و ظرافت ہے۔ کچھ حد تک ظرافت مباح ہے مگر خلافِ حق نہ ہو۔ ہنسی مذاق سے ایک طرف وقت کا ضیاع ہوتا ہے تو دوسری طرف انسان کا دل سیاہ پڑ جاتا ہے۔ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا: میں ظرافت کرتا ہوں مگر سچ کے سوا کچھ نہیں کہتا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کوئی شخص لوگوں کو ہنسانے کے لیے ایک بات کہتا ہے اور اس کی بدولت اپنے درجے سے اتنا نیچے گر جاتا ہے جیسے آسمان سے زمین پر آگرا ہو۔ حضور ﷺ نے فرمایا: جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو تھوڑا ہنسو گے اور بہت زیادہ روؤ گے۔ کسی شخص کا مذاق اڑانا یا اس کی ایسے نقل اتارنا جسے دیکھ کر دوسروں کو ہنسی آئے اور وہ شخص جس کی نقل اُتاری گئی ہو وہ رنجیدہ ہو تو یہ حرام ہے۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا خدا سے ڈرو اور ظرافت مت کرو کہ اس سے دلوں میں کینہ پیدا ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ بد ہے جب باہم بیٹھو تو قرآن حکیم کی باتیں کرو اگر یہ نہیں کر سکتے تو مجالس میں صالحین کی باتیں کرو۔

زبان کی آٹھویں آفت جھوٹا وعدہ کرنا ہے۔ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا مذاق کی تین علامات ہیں بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف کرے، امانت رکھائی جائے تو خیانت کرے۔ اظہارِ نبوت سے قبل ایک شخص نے حضور سے کہا آپ ہمیں ٹھہریں میں ابھی آتا ہوں۔ گھر جا کر وہ یہ بات بھول گیا۔ تین دن بعد یاد آیا تو واپس گیا اور حضور کو اسی مقام پر کھڑے پایا۔ حضور نے صرف اتنا فرمایا کہ تو نے مجھ تکلیف دی، میں تین دن سے تیری راہ دیکھ رہا ہوں۔ حضور نے ایک شخص سے وعدہ کیا کہ جب تم آؤ گے تو میں تمہاری حاجت بر لاؤں گا۔ فتح خیر کے وقت

جب مال غنیمت آیا تو وہ شخص آیا اور وعدہ یاد دلایا۔ حضور نے پوچھا کیا چاہتے ہو اس نے کہا مجھے 50 بھیڑیں چاہیے۔ حضور نے اُسے بھیڑیں عطا کیں پھر فرمایا اے شخص تم نے مجھ سے بہت کم مانگا، اس عورت سے بھی کم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی قبر کا پتہ بتانے کے لیے مانگا۔ صحابہ نے پوچھا اس مائی نے کیا مانگا تھا حضور نے فرمایا اس عورت نے قبر بتانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے مانگا کہ مجھے جوانی عطا کریں اور یہ کہ میں بہشت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ ضروری ہے کہ جب بھی کسی سے وعدہ کیا جائے تو حتی المقدور کوشش کی جائے کہ اس کے خلاف نہ کیا جائے اور وعدہ ہر حال میں پورا کیا جائے۔

زبان کی نویں آفت جھوٹ بولنا اور جھوٹی قسم کھانا ہے۔ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا: ”دروغ نفاق کا ایک دروازہ ہے“ آپ ﷺ نے فرمایا دروغ گوئی رزق کی کمی کا سبب ہوتی ہے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا اُس پر افسوس ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن جراح نے حضور ﷺ سے دریافت کیا کہ کیا کوئی مومن زنا کر سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا شاید مگر مومن جھوٹ نہیں بولے گا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی ”إِنَّمَا يَقْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ“۔ ”جھوٹ وہ لوگ بولیں گے جو صاحب ایمان نہیں“

حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کیا میں تم کو خبر دوں کہ گناہ کبیرہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے اور ماں باپ کی نافرمانی اور جان لو کہ جھوٹ بات کہنا بھی گناہ کبیرہ ہے آپ ﷺ نے فرمایا جو کسی کے جھوٹ کو روایت کرتا ہے وہ بھی جھوٹا ہوتا ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا مومن سے ہر تقصیر ہو سکتی ہے مگر وہ خیانت نہیں کرے گا اور جھوٹ نہیں بولے گا۔

جھوٹ کو اس لیے حرام کیا گیا کہ یہ دل پر اثر کرتا ہے اور دل کو تار یک کر دیتا ہے۔ بعض موقعوں پر مصلحتاً جھوٹ بولنے کی رخصت ہے بشرطیکہ دل میں اس سے کراہت کی جائے پھر دل تاریک نہ ہوگا۔ مثلاً کوئی مسلمان کسی ظالم سے بھاگا ہو تو مناسب نہیں کہ اس کا صحیح پتہ بتایا جائے۔ ایسے موقع پر جھوٹ بولنا واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح سے دو اشخاص میں صلح کرانے کے لیے دونوں کی طرف سے اچھی بات کہنی (جبکہ انہوں نے نہ کہی ہو) وغیرہ۔

زبان کی دسویں آفت غیبت کرنا ہے۔ اپنے بھائی کا عیب اس کے پیچھے بیان کرنا (جب کہ وہ عیب اس میں موجود ہو) غیبت ہے۔ یہ آفت اس وقت تمام عالم میں پھیلی ہوئی ہے اور لوگ

اس کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ انہیں غیبت کرنے کا قطعاً احساس بھی نہیں ہوتا۔ شاید ہی کوئی اس سے بچا ہو۔ یہ سخت گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا. اَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ”اور تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ پس تم اس بات سے کراہت کرو گے۔“ اللہ نے غیبت کرنے والے کو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والے سے تشبیہ دی۔ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا: ”غیبت سے پرہیز کرو کہ غیبت زنا سے بدتر ہے۔“ زانی کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن غیبت کرنے والے کی توبہ قبول نہیں ہوتی جب تک اس شخص سے معافی نہیں مانگی جائے جس کی غیبت کی گئی۔ کسی کی عدم موجودگی میں اس کے بارے میں ایسی بات کہنا جو اس کو ناگوار گزرتی ہے، غیبت ہے۔ اگر کہی گئی بات جھوٹی ہے تو پھر یہ غیبت نہیں بلکہ بہتان ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: جب تم ایسی بات کہو کہ اس کے سننے سے کوئی آزرده خاطر ہو تو وہ غیبت ہے اگرچہ تمہارا وہ قول سچ ہو۔“

زبان کی ان تمام تر آفات سے بچنے کا آسان طریقہ خاموشی ہے۔ اور اگر بولنا ہی پڑے تو بہت سوچ سمجھ کر جس قدر ضرورت ہو، سچی بات کرے ایسی بات جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کی غیبت نہ ہو، کسی کی حق تلفی نہ ہو۔

اللہ عز وجل سے دعا ہے کہ ہم تمام کو زبان کی آفتوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین

غصہ اور اس کا علاج

”وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ“ (آل عمران-۱۳۴)

ارشاد باری تعالیٰ ہے ”اور غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے“ اس آیت میں اللہ نے ان لوگوں کی تعریف کی جو غصہ کو پی جاتے ہیں۔ اللہ سے دوری اور اللہ کو ناراض کر دینے والی صفات میں سے ایک مذموم صفت غصہ ہے۔ اس کی اصل آتش ہے اور آتش کی نسبت شیطان سے ہے۔ انسان چار چیزوں سے مرتب ہے ان میں سے ایک آگ ہے۔ آگ انسان کی فطرت میں ہے اسی آگ کے سبب غصہ ہے مگر جس میں غصہ کا غلبہ ہوگا اس کی نسبت شیطان سے زیادہ ہوگی۔ شیطان کی تخلیق آگ سے ہوئی۔ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ۝ شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ آگ کی فطرت میں بے قراری ہے۔ مٹی کی فطرت میں سکون ہے۔

حضرت عبداللہ ابن عمرؓ نے حضور ﷺ سے دریافت کیا وہ کیا چیز ہے جو مجھے خدا کے غضب سے دور رکھے؟ فرمایا تو غصے میں نہ آئے۔ ایک اور صحابی نے حضور سے عرض کیا مجھے کوئی مختصر سائل بتائیے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”قصد غصہ نہ کرنا“۔ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”غصہ ایمان کو اس طرح بگاڑ دیتا ہے جس طرح ایلوا شہد کی مٹھاس کو“۔

حضور اقدس ﷺ نے فرمایا جو غصے کو پی جائے اللہ اس پر سے اپنا عذاب اٹھالے گا اور حضور ﷺ نے فرمایا: جو کوئی غصے کو پی جائے گا حق تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو اپنی رضا مندی سے معمور فرما دیگا۔ اور آپ ﷺ نے فرمایا کوئی گھونٹ غصہ کو پی جانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے دل کو ایمان سے بھر دے گا۔

اللہ نے غصہ کو اس لیے پیدا کیا تاکہ یہ انسان کا ہتھیار بنے اور اسے نقصان پہنچانے والی چیزوں سے دور رکھے۔ لیکن جب اس میں افراط ہو جائے تو غصہ کی آگ کا دھواں دماغ کو تاریک

کر دیتا ہے پھر عقل کو راست بات نہیں سمجھتی۔

جان لیں کہ غصہ کو بالکل ختم نہیں کیا جاسکتا مگر اس پر قابو پایا جاسکتا ہے۔ حضور ﷺ نے دعا فرمائی کہ یا اللہ اگر میں کسی پر غصہ کروں یا لعنت کروں یا غصہ سے اس کو برا کہوں یا ماروں تو اے رب تو اسے (اس کے حق میں) اپنی رحمت کا سبب بنا دے۔ صحابہ نے آپ سے عرض کیا کبھی آپ غصہ کی حالت میں ہوتے ہیں تو کیا اس وقت کی باتیں بھی ہم لکھ لیا کریں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: لکھ لیا کرو مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی برحق بنا کر مبعوث کیا، غصہ کی حالت میں بھی سوائے حق کے میری زبان سے کوئی اور بات نہ نکلے گی۔ آپ ﷺ نے یہ نہ فرمایا کہ مجھے غصہ نہیں آتا بلکہ یہ فرمایا کہ غصہ مجھے حق اور انصاف سے روک نہیں سکتا۔

جان لیں کہ غلبہ تو حید غصہ پر قابو پانے میں مدد دیتا ہے کیونکہ ایسے شخص پر یہ منکشف ہوتا ہے کہ فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے پھر اس کی نظر مخلوق سے ہٹ کر فاعل حقیقی پر رہتی ہے اور وہ مخلوق پر غصہ نہیں کرتا۔

فکر آخرت میں مشغولیت بھی غصہ سے بچاتی ہے۔ کسی شخص نے ایک مسلمان کو گالی دی تو اس نے کہا اگر قیامت میں میرے گناہوں کا پلہ بھاری ہے تو میں اس سے بھی بدتر ہوں جیسا تو نے مجھے کہا اور اگر میرا گناہوں کا پلہ ہلکا ہے تو پھر مجھے تیری بات کی کیا پروا۔ کسی شخص نے حضرت ابو بکر صدیق کو گالی دی آپ فکر آخرت میں منہمک تھے۔ فرمایا: میرے ایسے بہت سے عیوب ہیں جو تجھ کو معلوم نہیں۔ ایک عورت نے مالک بن دینار کو ریا کار کہا۔ آپ نے فرمایا: تیرے سوا آج تک مجھے کسی نے نہ پہچانا۔ امام شافعی کو کسی نے بری بات کہی تو انہوں نے جواب دیا اگر تو سچ کہتا ہے تو اللہ میری مغفرت فرمائے اور اگر جھوٹ کہتا ہے تو تیری مغفرت فرمائے۔

غصہ کے علاج میں محنت و مشقت برداشت کرنا فرض ہے کیونکہ اکثر لوگ غصہ کے باعث ہی دوزخ میں جائیں گے۔ غصہ یا تو تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے اگر ایسا ہے تو اس کا علاج تواضع سے کرے۔ اگر غصہ غرور کے سبب ہے تو چاہیے اپنی حقیقت اور اصل پر غور کرے کہ اسے اللہ نے ایک قطرہ بوند سے پیدا کیا اور وہ ہر وقت شکم میں گندگی اٹھائے پھرتا ہے۔ کیا ایسے شخص کو غرور کرنا چاہیے؟ غصہ کا ایک سبب ہنسی مذاق اور استہزاء ہے اکثر اس کا انجام غصے پر ہوتا ہے پس خود کو اس سے بچانا چاہیے اگر ہم دوسروں کا مذاق اڑائیں گے تو دوسرے بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی کریں

گے۔ اس طرح مذاق کرنے والا خود اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ غصہ کا چوتھا سبب عیب جوئی اور ملامت کرنا ہے اس کے نتیجے میں بھی دونوں جانب سے غصہ کا اظہار ہو سکتا ہے۔ لہذا اس بری عادت سے خود کو بچانا چاہیے۔

غصہ کا پانچواں سبب حرص اور بخل ہے۔ اگر بخیل سے ایک دمڑی بھی لے لیں تو وہ غصہ میں آجاتا ہے۔ حرص کے ایک لقمہ میں بھی خلل پڑ جائے تو وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے یہ سب برے اخلاق ہیں ان کا علاج علمی اور عملی طریقے سے کرنا ہوگا۔ علمی علاج یہ ہے کہ آدمی ان کی آفت اور آخرت کے نقصانات پر غور کرے۔ غصہ کے سبب دنیا بھی برباد ہوتی ہے کہ آدمی غصہ میں قتل کرویتا ہے پھر سزا پاتا ہے۔ طلاق دے دیتا ہے پھر چھٹتا ہے، بڑائی بھگڑا کرتا ہے پھر اس کے اثرات بھگتا ہے۔ اور آخرت میں اللہ کی ناراضگی اور جہنم میں عذاب کی سزا بھگتی پڑتی ہے۔ غصہ کا عملی علاج یہ ہے کہ ان تمام اخلاق بدجن کے سبب غصہ پیدا ہوتا ہے، کی مخالفت کرے، نفس اور طبیعت کے خلاف کرے۔ ان آیات و احادیث میں غور کرے جو غصہ کی مذمت اور غصہ پی جانے کے ثواب میں وارد ہوئی ہیں اور اپنے دل میں کہے کہ حق تعالیٰ تجھ پر زیادہ قدرت رکھتے ہیں جو مجھے دوسروں پر حاصل ہے اگر تو کسی پر غصہ کرے گا تو قیامت میں خدا کے غضب سے کیسے محفوظ رہے گا۔

حضور ﷺ نے کسی غلام کو کام سے بھیجا وہ دیر سے واپس آیا تو آپ ﷺ نے فرمایا اگر قیامت میں انتقام نہ لیا جاتا تو میں تجھے مارتا۔

جب غصہ آئے تو زبان سے لاحول و لا قوۃ الا باللہ پڑھے اور سنت یہ ہے کہ اگر غصہ کے وقت کھڑا ہے تو بیٹھ جائے اگر بیٹھا ہے تو لیٹ جائے۔ پھر بھی غصہ فرو نہ ہو تو ٹھنڈے پانی سے وضو کرے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: غصہ آگ سے پیدا ہوتا ہے یہ پانی سے بجھے گا۔

غصہ کو پی جانے والا نیک بخت ہے۔ اگر غصہ دل میں جمع ہوگا تو اس سے کینہ پیدا ہوگا۔ کینہ سے آٹھ ایسی صفات پیدا ہوتی ہیں جو دین کی بربادی کا موجب بنتی ہیں۔ کینہ سے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے، حسد کے نتیجے میں ہم دوسرے کے غم سے خوشی محسوس کریں گے اور اس کی خوشی سے شملگن ہوں گے۔ دوسرے یہ کہ ہم دوسرے پر نازل بلا سے شادمانی کا اظہار کریں گے۔ تیسرے یہ کہ کینہ کے سبب ہم سے غیبت، دروغ اور فحش گفتگو کا اظہار ہوگا۔ چوتھے یہ کہ اس کے سبب قطع رحمی ہوگی پانچویں یہ کہ ہم اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھیں گے اور زبان و رازی کریں

گے۔ چھپے یہ کہ اس کا مذاق اڑائیں گے۔ ساتویں یہ کہ اس سے مروت نہ کریں گے۔ نہ انصاف کریں گے آٹھویں یہ کہ جب اسپر قابو پائے گا۔ اس کو ضرر پہنچائے گا اور دوسروں کو بھی اس کی ایذا رسانی پر ابھارے گا۔

مسطح حضرت ابو بکر صدیق کے خالہ زاد بھائی تھے۔ مفلوک الحال تھے۔ صدیق اکبر ان کی کفالت کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ پر لگائی گئی تہمت کو اچھالنے میں مسطح نے بھی لب کشائی کی جس کے سبب حضرت ابو بکر صدیق نے ان کا نفقہ بند کر دیا اور قسم کھائی کہ آئندہ اس کی مالی مدد نہیں کروں گا۔ اس پر حق تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

وَلَا يَسْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا
تُعْجِزُونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ

”تم میں فضیلت و گنجائش والے اپنے قرابت والوں، مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کی مدد نہ کرنے کی قسم نہ کھائیں بلکہ انہیں چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں کیا وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت فرمائے“

سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر کہا واللہ میں مغفرت کو دوست رکھتا ہوں اور مسطح کا وظیفہ اور نفقہ دوبارہ جاری کر دیا۔

جب بھی دل میں غصہ کے سبب کینہ پیدا ہو تو کوشش کر کے اور اپنے نفس سے جھگڑ کر اس پر احسان کرنا چاہیے۔ یہ درجہ صدیقیوں کا ہے اور بڑی فضیلت والا ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا:

إِذْفَعْ بِالْأَمْرِ جَنَىٰ أَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ
حَمِيمٌ وَمَا يُلْقُهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقُهَا إِلَّا ذُو خَطِّ عَظِيمٍ ۝

”برائی کو بھلائی (احسان) سے دور کرو جب تم ایسا کرو گے تو جس سے تمہاری عداوت ہے وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا مگر یہ چیز اسے نصیب ہوتی ہے جو بڑے صبر والے ہیں یہ چیز اسے پہنچتی ہے جس کی قسمت میں اللہ نے ایسا نصیب لکھ دیا“
دُشمن کو نہ صرف معاف کرنا بلکہ انہیں اس پر احسان کرنا بڑی ہمت و عظمت اور فضیلت کی

بات ہے اگر یہ ممکن نہ ہو سکے تو کم از کم اسے معاف کرے اور درگزر فرمائے کہ یہ درجہ زاہدوں کا ہے اور معاف کرنے درگزر کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔

حضور اقدس ﷺ نے قسم کھا کر فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اور کوئی ایسا نہیں جس نے کسی کی خطائے بخشی ہو اور حق تعالیٰ نے اسے قیامت میں بڑی عزت نہ دی ہو اور جو بھیک مانگنے کی عادت ڈالے گا حق تعالیٰ اس کو افلاس میں مبتلا کر دیں گے۔

حضور اقدس ﷺ نے عقید بن عامر کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کیا میں تجھے خبر دوں کہ دنیا اور دین میں بہترین خلق کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو کوئی تجھ سے قطع محبت کرے تو اس سے دوستی کرے اور جو کوئی تجھ کو محروم کرے تو اس کو عطا کرے اور جو کوئی تجھ پر ظلم کرے تو اس کو معاف کر دے۔

حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا: یا اللہ! تیرے بندوں میں کون تجھے زیادہ عزیز ہے؟ حق تعالیٰ نے فرمایا وہ بندہ جو انتقام کی قدرت کے باوجود معاف کر دے۔

حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا جب لوگ قیامت میں محشور ہوں گے تو منادی آواز دے گا جس کا اللہ پر حق ہے وہ اٹھے تو ہزاروں ایسے لوگ انھیں گے جنہوں نے دنیا میں دوسروں کی خطائیں بخش تھی، اور بغیر حساب کے بہشت میں داخل ہو جائیں گے۔

سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ نو جوانوں! شجاعت ایک لمحہ کا صبر ہے۔ حالت غضب میں اگر انسان ایک لمحہ صبر کر لے تو قتل کرنے سے بچ جاتا ہے۔ طلاق دینے سے بچ جاتا ہے، خودکشی سے بچ جاتا ہے، جھگڑے اور پولیس کچہری سے بچ جاتا ہے۔ اللہ کی ناراضگی سے بچ جاتا ہے۔

اللہ عز وجل سے دعا ہے کہ سیدنا غوث الاعظم کے صدقہ ہم سب کو غصہ پینے، معاف کرنے درگزر کرنے اور مخالف پر احسان کرنے کی توفیق دے۔ آمین

تکبر و غرور اور اس کا علاج

كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ۝

ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ”اسی طرح اللہ ہر تکبر اور جاہر کے تمام دل پر مہر لگا دیتا ہے“ جان لیں کہ کبر صرف اللہ کو سزاوار ہے۔ اللہ کے سوا جس کسی نے بھی تکبر و غرور کی چادر اوڑھی وہ ہلاک و برباد ہو گیا۔ تکبر کے معنی یہ ہے کہ انسان خود کو دوسروں سے بہتر سمجھے اور اس خیال سے دل میں غرور پیدا ہو۔ تکبر اس قدر بری اور معیوب صفت ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا: ”جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو گا وہ بہشت میں نہیں جائے گا۔“ حضور ﷺ نے فرمایا: ”تکبر کرنے والوں کو قیامت کے دن جیونٹیوں کی صورت میں اٹھایا جائے گا۔ لوگ ان کو اپنے پاؤں سے روندیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ذلیل و خوار ہوں گے۔“

حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا: ”تکبر ایسا گناہ ہے کہ کوئی عبادت متکبر کو نفع نہ دے گی“ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا: جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا۔ اللہ اسے سر بلند فرمائے گا جو تکبر کرے گا اللہ اس کو حقیر کر دے گا اور جو شخص اسراف کے بغیر خرچ کرے گا اللہ اس کو تو کھری عطا فرمائے گا اور جو اسراف کرے گا اس کو محتاج کر دے گا اور جو کوئی حق کو زیادہ یاد کرے گا اللہ اس کو دوست رکھے گا۔

حضور ﷺ نے فرمایا مجھے نبی ملک یا نبی عبد بننے کا اختیار دیا گیا۔ میں نے جبریل کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا اللہ کے لیے تواضع اختیار کیجیے۔ چنانچہ میں نے نبی عبد بننے کو پسند کیا۔ حضور ﷺ نے فرمایا جب تم کسی متواضع کو دیکھو تو اس کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ اور متکبر کو دیکھو تو اس کے ساتھ تکبر سے پیش آؤ تاکہ وہ ذلیل و خوار ہو۔ حضور نے ایک بار صحابہ سے پوچھا کیا بات ہے کہ میں تم میں عبادت کی حلاوت نہیں پاتا۔ صحابہ نے عرض کیا عبادت کی حلاوت کیا چیز ہے؟ فرمایا تواضع۔

ایک بار لوگ حضرت سلمان فارسی کے سامنے ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے تو انہوں نے فرمایا لوگوں! میری ابتداء اور آغاز ایک نطفہ ہے اور میرا انجام ایک مردار ہے۔ جب قیامت میں اعمال کو تو لیں گے تو اگر میری نیکیوں کا پلہ بھاری ہو تو میں بزرگی والا ہوں نہیں تو ذلیل و خوار ہوں جان لیں کہ ابلیس کو برباد کرنے والی چیز اس کا تکبر تھا۔ اس نے آدم کے لیے کہا: ”اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ“ میں آدم سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔

تکبر کے اسباب: تکبر کا پہلا سبب علم ہے۔ علم سے آراستہ عالم دوسروں کو اپنے سامنے جانوروں کی طرح سمجھتا ہے۔ تکبر اس پر غالب ہوتا ہے اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ دوسروں سے خدمت و تعظیم کا امیدوار ہوتا ہے۔ اگر کوئی ذی فہم اس کی تعظیم نہ کرے تو اس بات پر حیران ہوتا ہے۔ کسی سے ملاقات کر کے یا دعوت قبول کر کے اس پر احسان کرتا ہے۔ ایسا عالم آخرت کے معاملے میں سمجھتا ہے کہ بس میری تو نجات ہوگئی جب کہ دوسرے خطرے میں ہیں نیز دوسرے اس کی دعا اور نصیحت کے محتاج ہیں اور اس کے وسیلے سے نجات پائیں گے۔ اسی بنا پر حضور اقدس ﷺ نے فرمایا: ”تکبر علم کی آفت ہے۔“ حقیقت میں ایسے شخص کو عالم کے بجائے جاہل کہنا زیادہ درست ہے سچا عالم آخرت کی دشواریوں اور صراطِ مستقیم کی باریکیوں کو پہچانتا ہے اور خود کو ان باتوں سے دور رکھتا ہے وہ آخرت کے خطرے سے ڈرتا ہے۔ وہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ بے عمل عالم پر زیادہ عذاب ہوگا۔

حضور اقدس ﷺ نے فرمایا: کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن وہ ان کے حلق کے نیچے نہیں اترتا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جیسا کوئی دوسرا قاری نہیں اور جو ہم جانتے ہیں، دوسرا نہیں جانتا۔ میری امت کے لوگوں! ایسے لوگ تم میں سے ہی ہوں گے اور وہ سب دوزخی ہوں گے۔

حضور اقدس ﷺ جملہ علوم و معرفت کے معدن و مخزن ہیں جملہ عارفین کے سردار ہیں۔ حق تعالیٰ نے آپ کو تواضع کا حکم دیتے ہوئے فرمایا: ”وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ“ اپنی اتباع کرنے والے مومنوں کے واسطے اپنے رحمت کے بازو بچھا دیجیے یعنی ان کے ساتھ نرمی، رحمت اور تواضع سے پیش آئیے۔ حضور کے صحابہ ہمیشہ اس بات سے ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں ان سے تکبر نہ سرزد ہو جائے۔ ایک بار حضرت حذیفہ نے امامت فرمائی، دوبارہ جب

ان سے امامت کے لیے کہا گیا تو آپ نے فرمایا کسی اور کو امام بنا لو کہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں۔

تکبر کا دوسرا سبب زہد و عبادت ہے۔ بعض عابد و زاہد از روئے تکبر چاہتے ہیں کہ خدا کے بندے ان کی خدمت کریں، ان کا دیدار کریں، ان سے شرف ملاقات حاصل کریں۔ وہ اپنے آپ کو نجات یافتہ جبکہ دوسروں کو قعر ہلاکت میں دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی ان سے جھگڑے یا ستائے اور بالفرض وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو کہتے ہیں ہماری کرامت دیکھی، ہمارے حضور بے ادبی کی اس کو کیسی سزا ملی۔

حضور ﷺ نے فرمایا: جو شخص دوسروں کی ہلاکت چاہے گا وہ خود ہلاک ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھنا بہت بڑا گناہ ہے اور اس بات کا اندیشہ ہے کہ ایسے متکبر کی عبادت کا ثواب و درجہ دوسرے کو دے دیا جائے۔ روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بڑا عابد و زاہد تھا۔ وہ ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا اور اس پر ایک امیر کا کلڑا سیاہ فگن تھا۔ ایک فاسق شخص نے یہ گمان کرتے ہوئے کہ شاید اللہ اس نیک شخص کی برکت سے مجھ پر رحم فرمائے اس عابد کے پاس جا بیٹھا۔ عابد نے اس فاسق کو دھتکارا تو امیر کا کلڑا اس فاسق کے ساتھ چل دیا۔ اس وقت کے رسول پر وحی نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان دونوں سے کہہ دو کہ از سر نو عمل کریں۔ میں نے فاسق کے گناہ اس کے نیک گمان کے سبب بخش دیے اور عابد کی عبادت اس کے تکبر کے سبب برباد کر دی۔ ایک شخص نے ایک عابد کی گردن پر پاؤں رکھ دیا، عابد نے کہا اپنا پاؤں ہٹالے ورنہ خدا کی قسم تو رحت الہی سے محروم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے رسول پر وحی نازل فرمائی کہ اس عابد سے کہہ دو کہ تو نے قسم کھا کر مجھ پر حکم چلایا ہے کہ میں اس کو نہ بخشوں گا میں اس کے بجائے تجھے نہیں بخشوں گا۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی کسی عابد کو ستاتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ستانے سے یہ خدا کے غضب میں مبتلا ہوگا۔ عقرب اسے سزا ملے گی۔ اگر کسی کو نقصان پہنچے تو وہ اسے اپنی کرامت گردانتے ہیں۔ ان احقوں کو علم نہیں کہ بہت سے کفار نے حضور ﷺ کو ستایا مگر حق تعالیٰ نے ان سے انتقام نہ لیا بلکہ ان میں سے بعض کو شرف باسلام کیا۔ سچے مومن ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں۔

حضرت عمر اکثر حضرت حذیفہ سے پوچھتے تھے کہ کیا تم مجھ میں نفاق کی کوئی علامت پاتے ہو؟ ایک دن صحابہ ایک شخص کی بے حد تعریف کر رہے تھے اتنے میں وہ آگیا۔ صحابہ نے عرض

کیا یا رسول اللہ ﷺ بھی وہ شخص ہے جس کی ہم تعریف کر رہے تھے۔ حضور نے اس شخص سے فرمایا: سچ بتانا کیا تیرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ان لوگوں میں تجھ سے بہتر کوئی نہیں۔ اس نے کہا ہاں یہ خیال آتا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا یہ نفاق ہے۔ حضور نے نور نبوت سے اس شخص کا جبٹ باطن جان لیا تھا اور اس پر آشکار کر دیا۔

تیسرا سبب نسب اور خاندان کا تکبر ہے۔ اپنے آپ کو سید زادہ یا پیر زادہ سمجھنا اور دیگر لوگوں کو محکوم، غلام اور رعیت سمجھنا۔ اگر اس بات کا زبان سے اظہار نہ کیا جائے تو حالت غضب میں ان سے دل کی بات ظاہر ہو جاتی ہے غصے میں یہ کہتے ہیں تمہاری یہ اوقات، یہ بساط کہ مجھ سے گفتگو کرو! کیا تم اپنے آپ کو بھول گئے ہو!

حضرت ابوذر غفاری فرماتے ہیں میرا کسی سے جھگڑا ہو گیا میں نے اس کو ”ابن السوداء“ اے جھن کے بیٹے کہہ کر مخاطب کیا تو حضور اقدس ﷺ نے فرمایا: مت بھولو کہ کسی گوری کے بیٹے کو کسی کالی کے بیٹے پر کوئی فضیلت نہیں۔ حضور سے یہ بات سن کر میں ڈرا اور اس شخص کے پاس جا کر کہا کہ اٹھ اور اپنا پاؤں میرے منہ پر رکھ دے تاکہ اس بات کا بدلہ ہو جائے۔ حضرت ابوذر نے اس قدر عاجزی اور خاکساری کا اظہار اس لیے کیا تاکہ ان کا وہ تکبر ختم ہو جائے۔

منقول ہے کہ دو افراد حضور کے سامنے تباخر کا اظہار کر رہے تھے ایک نے کہا میرا باپ فلاں تھا دادا فلاں تھا۔ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا: موسیٰ علیہ السلام کے سامنے دو لوگ تباخر کر رہے تھے ایک نے کہا میرا باپ فلاں ہے۔ دادا فلاں ہے یہاں تک کہ اس نے نو پشتوں تک اپنے بزرگوں کے نام گنا ڈالے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام پر وحی کا نزول ہوا کہ اے موسیٰ اس سے کہہ دو کہ تیرے اسلاف میں سے وہ نوافراد تو دوزخی ہیں کیا تو بھی دوزخ میں جائے گا؟۔ پھر حضور نے فرمایا: جو لوگ دوزخ میں چل کر کوئلہ ہو گئے ہیں ان کے نام و نشان سے بڑائی کا اظہار مت کرو ورنہ اللہ کے نزدیک تم کو بر کے کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل ہو گے۔

تکبر کا چوتھا سبب حسن و جمال ہے۔ یہ اکثر عورتوں میں ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ نے ایک عورت کو پست قد کہا تو حضور ﷺ نے فرمایا تم نے بد گوئی کی۔ حضرت عائشہ کا اس طرح فرمانا اپنے قد کے ناز کے باعث تھا۔

تکبر کا پانچواں سبب مال و دولت ہے۔ بالعموم مالدار دوسروں کو حقیر و ذلیل سمجھتا ہے اور

کوئی ان میں یوں کہتا ہے کہ تجھ جیسے مفلس و فلاں جتنے چاہے خرید لوں۔
تکبر کا چھٹا سبب قوت و طاقت ہے۔ اس کا اظہار کمزوروں پر ظلم کر کے کیا جاتا ہے۔

تکبر کی علامات:

۱۔ تکبر کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ یہ چاہتا کہ لوگ اس کے سامنے دست بستہ کھڑے رہیں۔ حضور اقدس ﷺ کو یہ بات سخت ناپسند تھی کہ کوئی آپ کے واسطے سر و قد کھڑا ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں: جو کسی دوزخی کو دیکھنا چاہے اسے چاہیے کہ ایسے شخص کو دیکھ لے جو خود بیٹھا ہو اور دوسروں کو سامنے کھڑا رکھے۔

۲۔ تکبر کی علامات میں سے یہ ہے کہ تکبر کے باعث کسی سے ملنے کے لیے نہ جانا۔

۳۔ تکبر کی علامات میں سے یہ ہے کہ تکبر شخص نہیں چاہتا کہ کوئی غریب مسکین یا درویش شخص اس کے قریب بیٹھے۔

۴۔ تکبر کی علامات میں سے ہے کہ گھر کا کام کاج اپنے ہاتھ سے نہ کرنا ہے۔

۵۔ تکبر کی علامات میں سے ہے کہ گھر کا سامان سودا سلف خود اٹھا کر نہ لے جانا۔

۶۔ تکبر کی علامات میں سے ہے کہ لباس فاخرہ کے بغیر گھر سے نہ نکلے۔

تکبر کا علاج: ایسا مرض جو سعادت کا راستہ بند کر دے اور انسان کو بہشت سے محروم کر دے۔

اس کا علاج فرض عین ہے۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ہو جو اس مرض میں مبتلا نہ ہو۔ ایسے شخص کے لیے

ضروری ہے کہ حق تعالیٰ کو پہچانے اور جانے کہ بزرگی و عظمت صرف اللہ عز و جل کو سزاوار ہے۔ پھر

اسے چاہیے کہ اپنی حقیقت پر غور کرے کہ اسے ایک بوند پانی سے پیدا کیا گیا۔ پیدائش سے پہلے یہ

بے نام و نشان تھا مرنے کے بعد مردار ہو جائے گا اور جب تک زندہ ہے گندگی اور غلاظت پیٹ

میں اٹھائے پھرتا ہے۔ پھر غور کس بات پر؟۔ نیز اس بات پر غور کرے کہ آخرت میں کیا معاملہ

پیش آتا ہے اگر اللہ کو ناراض کیا تو عذاب پر کیسے صبر کرے گا۔ اس وقت حالت عذاب میں یہی

سوچے گا کہ کاش میں سو یا کتا ہوتا کہ مر کر خاک ہو گیا ہوتا۔ انہیں اعمال کی جوابدہی نہیں کرنی۔

جبکہ میرا یہ انجام ہوا تو مجھ سے وہی بہتر تھے اور جب انجام کار کا علم نہیں تو زہد و عبادت علم و عرفان پر

فخر و غرور سے کیا حاصل؟ تکبر و غرور ایسی صفت ہے جو عبادات کو لمحوں میں رائیگاں کر دینے والی ہے

لہذا ایسی بری صفت سے بچنا ہر حال میں ضروری ہے۔

اگر کسی مجرم کو پکڑ کر قید خانے میں ڈال دیا جائے اور اسے کچھ دنوں بعد پھانسی کی سزا ہوئی ہو یا زیادہ عذاب کا ذرہ ہو تو کیا وہ ضرور غمور کرے گا؟ بالکل اسی طرح سارے بندے اللہ کے قیدی ہیں اور بندوں سے بے حد گناہ سرزد ہوئے ہیں اور وہ اپنے انجام سے بے خبر ہیں تو ایسی جگہ تکبر و غرور کیا گنجائش ہے؟

تکبر کا عملی علاج یہ ہے کہ تمام احوال میں تواضع کا طریقہ اختیار کیا جائے اور تواضع یہ ہے کہ اپنے علاوہ دیگر تمام کو اپنے سے بہتر گمان کرے اگر سامنے بڑی عمر کا شخص ہو تو دل میں اپنے آپ سے کہے کہ اس کی عمر زیادہ ہے یقیناً اس کی نیکیاں مجھ سے زیادہ ہوں گی لہذا یہ مجھ سے بہتر ہے۔ اگر چھوٹی عمر کا شخص ہے تو دل میں کہے کہ اس کی عمر مجھ سے کم ہے یقیناً اس کے گناہ مجھ سے کم ہوں گے۔ اگر سامنے گناہگار فاسق اور کافر بھی آئے تو دل میں کہے کہ نہ معلوم انہیں مرنے سے پہلے توبہ کرنے اور اسلام قبول کرنے کی توفیق مل جائے اور میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہو سکے تب یقیناً یہ بہتر اور افضل ہوئے۔ اگر کوئی جانور سامنے آئے تو دل میں کہے کہ انہیں اپنے کئے کا حساب نہیں دینا جبکہ مجھ سے سوال کیا جائے گا حضور اقدس ﷺ کی عاجزی و انکساری کا یہ عالم تھا کہ دو جہاں کے سردار، نبی مختار باعث عالم ہونے کے باوجود زمین پر تشریف فرما ہو کر کھانا تناول فرمائے۔ کھانا کھاتے ہوئے نیکہ استعمال نہ کرتے اور فرماتے میں تو بندہ ہوں اسی طرح کھاؤں گا جس طرح بندے کھاتے ہیں۔ حضور اقدس ﷺ گھر کا کام کاج اپنے ہاتھ سے کرتے۔ گھر کے کاموں میں ازواج کا ہاتھ بٹاتے۔ گھر کا سودا سلف خود اٹھا کر لے جاتے۔ جانوروں کو چارہ ڈالتے۔ اونٹ کو باندھتے۔ بکری کا دودھ نکالتے۔ نعلین کی خود مرمت کرتے۔ کپڑوں میں پیوند اپنے ہاتھ سے لگاتے۔ خادم کے ساتھ کھانا کھاتے، چکی پیسنے میں خادم کی مدد کرتے۔ امیر و غریب سب کو سلام کرنے میں پہل کرتے۔ مصافحہ فرماتے۔ دین کے معاملات میں امیر و غریب میں فرق نہ کرتے۔ دعوت قبول کرتے، جو بھی کھانا سامنے پیش کیا جاتا اس پر حقارت کی نظر نہ ڈالتے۔ رات کا کھانا صبح کے لیے نہ رکھتے۔ آپ ﷺ ہمیشہ نیک خو، کریم الطبع، خلقت رواور متبسم رہا کرتے۔ کبھی کسی سے درشتی نہ فرماتے۔ روئے مبارک پر فرحت نمایاں رہتی۔ سب کو شفقت کی نظر سے دیکھتے۔ آپ ﷺ نہایت رقیق القلب تھے۔ کبھی کسی سے طع نہ رکھتے اور ہمیشہ سر اقدس جھکائے رکھتے۔

ریا اور اس کا علاج

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا
اللہ عزوجل کا ارشاد ہے جو بھی اپنے رب کے دیدار کا آرزو مند ہو تو اس کو چاہیے کہ عمل صالح (اخلاص کے ساتھ عمل) کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔

بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا کسی نے اسے بتایا کہ فلاں مقام پر لوگ ایک درخت کی پوجا کرتے ہیں۔ وہ غصے میں آیا اور کہا ہڑالے کر اس طرف چلا کہ جس درخت کو لوگ اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہیں میں اسے جڑ سے کاٹ دوں گا۔ نہ درخت ہوگا نہ اس کی پوجا کی جائے گی۔ راستے میں اسے شکل انسانی میں شیطان ملا پوچھا کہاں جا رہے ہو۔ عابد نے بتایا کہ میں نے سنا ہے فلاں مقام پر لوگ ایک درخت کی پوجا کرتے ہیں میں اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو اس شرک کا عمل سے بچاؤں۔ شیطان نے کہا کیا تم نبی یا رسول ہو؟ عابد نے کہا نہیں۔ شیطان نے کہا کیا تمہیں رب نے اس کام کے کرنے کا حکم دیا؟ اس نے کہا نہیں۔ شیطان نے کہا پھر دوسروں کے معاملے میں کیوں ٹانگ اڑاتے ہو۔ نہ تم نبی ہو نہ رسول، نہ ہی تمہیں اس بات کا امر کیا گیا ہے۔ جاؤ اپنا کام کرو۔ عابد نے کہا میں ضرور اس درخت کو کاٹوں گا۔ شیطان نے کہا میں تجھے ایسا کرنے نہ دوں گا دونوں گتھم گتھا ہوں گئے۔ عابد شیطان کو بچھاڑ کر اس کے سینے پر سوار ہو گیا۔ شیطان نے کہا اگر تم اپنے ارادے سے باز آ جاؤ تو میں تمہیں روز دو دینار دوں گا اور ویسے بھی جس کام کے لیے تم نکلے ہو اس کا تمہیں حکم نہیں دیا گیا۔ عابد نے سوچا کہ بات صحیح ہے مجھے اس بات کا حکم نہیں ہوا اور مفت میں روز دو دینار مل رہے ہیں، ایک خرچ کروں گا دوسرا خیرات کروں گا۔ عابد اس کی بات مان گیا۔ چند روز تک دینار ملتے رہے پھر ملنا بند ہو گئے۔ عابد کو بڑا غصہ آیا وہ پھر کہا ہڑالے کر درخت کاٹنے چلا راستے میں پھر شیطان ملا۔ عابد نے اسے پکڑ لیا کہ تو نے دھوکا دیا صرف چند روز دینار ملے پھر ملنا بند ہو گئے۔ اب میں درخت کاٹ کے دم لوں گا۔ شیطان کے

کہاں میں تھے ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ دونوں پھر لڑنے لگے۔ اس دفعہ شیطان نے عابد کو زیر کر لیا اور سینے پر سوار ہو گیا۔ عابد بڑا حیران ہوا کہنے لگا اس دن میں نے تھے با سائی زیر کر لیا تھا آج اس کا الٹ ہو گیا اس کا کیا سبب ہے؟ شیطان نے کہا اُس دن تو صرف اللہ کے لیے مجھ سے لڑ رہا تھا اور مخلصین پر میرا کوئی زور نہیں چلتا آج تو دیناروں کے واسطے لڑ رہا ہے اس لیے مغلوب ہو گیا جا، چپ چاپ واپس لوٹ جا نہیں تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ عابد وہاں سے لوٹ آیا۔

یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ جب تک عمل میں اخلاص ہے، اعمال مقبول ہیں اور مخلصین پر شیطان کا زور نہیں چلتا کہ قرآن میں ہے شیطان نے کہا میں سب کو گمراہ کر دوں گا "إِلَّا عَبْدًا" الْمُتَخَلِّصِينَ "سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔

جان لیں کہ اللہ کی عبادت اور بندگی میں ریا کرنا (دکھاوا کرنا) بہت بڑا گناہ اور شرک کے قریب ہے۔ عبادت گزاروں کو سب سے زیادہ خطرہ ریا سے ہے کہ ریا اعمال کو برباد اور نیکیوں کو گناہوں میں بدل دینے والی ہے۔ جب عبادت کا مقصد خلاق بن جائے تو وہ عبادت نہیں بلکہ خلق پرستی ہے۔ خالق کی عبادت کے ساتھ مخلوق کی خوشنودی کا دھیان شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: قَوْلٌ لِلْمُخْلِصِينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ ۝ پس ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں اور جو دکھاوا کرتے ہیں۔

ریا اور اخلاص میں فرق کرنے والی چیز نیت ہے۔ اگر صرف نیت درست رکھی جائے دل میں اللہ کی رضا اس کی خوشنودی کی مد نظر رکھا جائے تو اعمال خالص ہو جاتے ہیں اور دل میں نیت لوگوں کی خوشنودی یا لوگوں کو دکھاوا ہو تو انسان ریا کا شکار ہو جاتا ہے۔ لہذا بڑا ضروری ہے کہ ہر عمل سے پہلے نیت کو درست لیا جائے۔

حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں میں نے اخلاص ایک حجام سے سیکھا ایک مرتبہ میرے بال بہت بڑھ گئے تھے۔ میرے پاس بال کٹانے کے لیے پیسے نہ تھے میں ایک حجام کی دوکان پر گیا وہ اس وقت ایک امیر آدمی کے بال تراشنے میں مصروف تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا تو اللہ کے لیے میرے بال تراش سکتا ہے؟ یہ سنتے ہی حجام نے اس امیر آدمی سے کہا کہ مجھے تم سے زیادہ ضروری کام پڑ گیا ہے۔ وہ اسے چھوڑ کر میرے بال تراشنے لگا۔ بڑی محبت سے میرے بال کاٹے۔ پھر جیسے ہی میرے پاس مال آیا تو میں حجام کے پاس گیا اور اسے رقم دینا چاہی تو وہ ناراض

ہوا کہنے لگا جو کام میں نے محض اللہ کی خاطر کیا تم مجھے اس کا معاوضہ دینا چاہتے ہو؟ کسی نے حضور سے پوچھا نجات کس چیز میں ہے؟ فرمایا: ”تو خدا کی بندگی کرے اور ریا کے واسطے عمل نہ کرے۔“ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اس سے پوچھا جائے گا تو نے دنیا میں خدا کی کیا طاعت کی وہ کہے گا میں نے خدا کی راہ میں اپنی جان فدا کی اور جہاد میں مارا گیا۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے تو نے جھوٹ کہا، تو نے جہاد اس واسطے کیا کہ لوگ تجھے بڑا بہادر سمجھیں۔ حکم ہوگا اس کو دوزخ میں لے جاؤ۔ دوسرے شخص کو لایا جائے گا اس سے بھی یہی سوال کیا جائے گا وہ کہے گا میں نے راہ خدا میں اپنا مال خرچ کیا۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے خرچ اس لیے کیا تا کہ لوگ تجھے سخی کہیں۔ حکم ہوگا اسے بھی دوزخ میں ڈال دو۔ پھر تیسرے شخص کو لایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ تو نے خدا کی کیا طاعت کی وہ کہے گا میں نے علم حاصل کیا قرآن سیکھا اور اس پر محنت شاقہ کی حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے علم اس لیے حاصل کیا کہ لوگ تجھے عالم کہیں۔ حکم ہوگا اس کو بھی دوزخ میں ڈال دو۔

حضور اقدس ﷺ نے فرمایا میں اپنی امت کے معاملے میں کسی چیز سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا ان کے چھوٹے شرک سے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہے۔ فرمایا وہ ریا ہے۔ قیامت کے دن حق تعالیٰ فرمائیں گے اے ریا کاروں تم ان کے پاس جاؤ جکو دکھانے کے لیے تم میری عبادت کرتے تھے اور اپنے عمل کی جزا ان ہی سے مانگو۔

حضور ﷺ نے فرمایا ”جُبُّ الْحُزْنِ“ (غم کے گڑھے) سے پناہ مانگو۔ صحابہ نے دریافت کیا، وہ کیا ہے؟ فرمایا: وہ جہنم کا ایک غار ہے جو ریا کار عالموں کے لیے بنایا گیا ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: جس عمل میں ذرہ برابر بھی ریا شامل ہوگا۔ حق تعالیٰ اسے قبول نہ فرمائے گا۔ حضرت عمر نے ایک بار حضرت معاذ کو روکے دیکھا تو سبب پوچھا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ تھوڑا ریا بھی شرک ہے۔ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا ریا کار کو قیامت میں ندا ہوگی ”اے ریا کار اے مکار تیرا عمل ضائع ہوا، تیرا اجر باطل ہو گیا، جا اپنا اجر اور مزدوری اس سے مانگ جس کے لیے تو نے عمل کیا تھا۔“

شداو بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک بار حضور ﷺ کو اشکبار دیکھا تو سبب پوچھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا ”مجھے خوف ہے کہ میری امت کے لوگ شرک میں مبتلا ہو جائیں گے۔“

وہ بت پرستی یا ستارہ پرستی نہیں کریں گے مگر عبادتِ ریا کے ساتھ کریں گے۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ قیامت میں عرش کے سائے میں صرف وہ شخص رہے گا جس نے دائیں ہاتھ سے صدقہ دیا اور بائیں ہاتھ کو خیر نہ ہوئی۔

ریا کے معنی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پارِ سا ظاہر کرے تاکہ لوگ اس کی عزت کریں، اسے نیک سمجھیں اور ان کے دلوں میں اس کے لیے جگہ پیدا ہو۔ اس کے کئی طریقے ہیں مثلاً بدن سے عبادات یا روزہ دار ہونے کا اظہار کرنا۔ دہلا ہونا، چہرہ زرد کر لینا، ہونٹ خشک کر لینا تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ بڑا عبادت گزار، شب بیدار اور روزہ دار ہے۔ یا میلے کچیلے، پیوند لگے لباس پہننا تاکہ لوگ گمان کریں کہ اس کو عمدہ لباس سے کوئی سروکار نہیں یا لبوں کو ایسے جنبش دینا کہ لوگ ڈاکر سمجھیں یا علم و معرفت کی باتیں اس انداز سے کرنا کہ لوگ ولی یا عارف سمجھیں۔ یا عبادات میں لوگوں کو دکھانے کے لیے خشوع و خضوع کا اظہار کرنا تاکہ لوگ عابد و زاہد سمجھیں یا لوگوں پر مریدوں اور شاگردوں کی کثرت کا اظہار کرنا تاکہ لوگوں کو اس کی بزرگی و شان کا پتہ چلے۔

ریا کی ایک قسم یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے برائی اور گناہ سے اجتناب کرے مگر خلوت میں ان تمام کارِ تکاب کرے۔ تنہائی میں نہ اپنے عیوب پر نظر دوڑائے نہ ہی توبہ و استغفار کرے مگر لوگوں کے سامنے اگر کسی کو نصیحت یا برائی کرتا دیکھے تو یوں کہے کہ آدمی کو اپنے عیب دیکھنے چاہئیں۔ ریا نے خفی یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کو لوگوں کے سامنے نہ بجالائے۔ تنہائی میں شب بیداری، تہجد اور عبادات میں مشغول رہے اور بظاہر اس میں ریا کی کوئی علامات نہ ہوں۔ لیکن اگر لوگ اس کے معاملات سے باخبر ہو جائیں اور کہیں کہ فلاں شخص بڑا تہجد گزار ہے اور وہ اس بات پر دل میں خوشی اور اٹھساٹ محسوس کرے تو یہ ریا نے خفی ہے۔ ایسی ریا ہے جو اس کے دل میں چھپی ہوئی ہے۔

ریا نے خفی میں سے یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو سلام نہ کرے اس کی تعظیم نہ کرے اس کو ترجیح نہ دے اور وہ اپنے دل میں متعجب ہو کہ مجھ جیسے عابد، تہجد گزار، شب بیدار کی اس نے تعظیم و تکریم نہ کی، اس کو میری بزرگی کا لحاظ رکھنا چاہیے تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن علماء سے پوچھا جائے گا ”کیا تم لوگوں نے اپنا مال ارزاں فروخت نہ کیا؟ اور کیا لوگوں نے تمہاری تعظیم و تکریم نہ کی؟ اور تم کو سلام کرنے میں پہل نہ کی؟“ یعنی یہ سب چیزیں

تمہاری عمل کی جزا تمہیں جو تم نے حاصل کر لیں اور اپنے اعمال کو خالص نہ چھوڑا۔

عبادت گزاروں کے لیے ضروری ہے کہ اپنی عبادات کو ایسے چھپائیں جیسے وہ اپنی معصیت کو چھپاتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کی معصیت کا دوسرے کو پتہ چلے۔

اس بات سے خوش ہونا کہ لوگ اس کی عبادت پر واقف ہوں اور اسے اچھا جائیں، ریا سے خالی نہیں لیکن اللہ کے فضل کو، اس کی دی ہوئی توفیق کو دھیان میں رکھ کر خوش ہونا یا نہیں ہے کہ اللہ کا ارشاد ہے ”قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا“ ”آپ فرمادیں کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشیاں مناؤ“۔ نیز عبادات کا اظہار اس طور پر کرنا کہ دوسرے اس کی اقتداء کریں اور سعادت مند ہو جائیں، ریا نہیں ہے۔ بلکہ اس صورت میں اس کے نام مخفی ثواب لکھا جائے گا۔

ریا انتہائی خطرناک بیماری ہے اس کا بروقت علاج واجب ہے اگر یہ مرض جڑ پکڑ لے تو علاج مشکل ہو جاتا ہے۔ مشکل اس لیے کہ لوگ بچپن سے ریا کاری کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں۔ ریا کاری کا علمی علاج یہ ہے کہ ریا کے ضرر اور اخروی نقصانات کو پہچانے۔ ریا کی مضرت اس قدر ہے کہ انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شہد کھانے کا شوقین ہو اور اسے شہد میں زہر ملا کر دے دیا جائے اور بتا دیا جائے کہ اس میں زہر ہے تو باوجود اشتیاق کے وہ اس شہد کو نہ کھائے گا ایک اعرابی نے حضور ﷺ سے دریافت فرمایا اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جو دین کی حمیت سے جہاد کرتا ہے یا اس لیے کہ لوگ اس کی شجاعت کو دیکھیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا: جو کلمہ توحید کو بلند کرنے کے لیے جہاد کرے گا اس نے راہ حق میں جہاد کیا۔ حضور نے اس ارشاد میں اشارہ کیا کہ انسان نہ اپنی تعریف کا خواہاں ہو نہ کسی کی مذمت سے ڈرے۔ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا: جو اونٹ کی رسی حاصل کرنے کے لیے جہاد کرے گا تو اس نے جس چیز کی میت کی وہی اسے ملے گی۔ پس لازم ہے کہ اپنی تعریف اور مدح کو قیامت میں رسوائی و عذاب کے اندیشے سے ترک کر دے کہ بروز حشر منادی کی جائے گی اے ریا کار! اے فاسق! تو نے خدا کی عبادت کو مخلوق کی تعریف کے عوض بیچ دیا، لوگوں کے دلوں کو راضی کیا لیکن خالق کی رضا مندی کا تجھے خیال نہ آیا۔

ریا کا علمی علاج یہ ہے کہ خیرات، طاعات اور عبادات کو گناہوں کی طرح چھپائے۔ اگر یہ باتیں مخلوق پر ظاہر ہو جائیں تو مخلوق کی تعریف پر خوش نہ ہو بلکہ اسے اللہ کی توفیق جانے اور اس

آیت کو یہ نظر رکھے۔ ”فَمَنْ جَاءَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فُلْ فِيمَنْ اللَّهُ“ جب تمہیں بھلائی میں سے کچھ پہنچے تو کہو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔

چاہیے کہ موسموں سے اجتناب کرے اور دل میں ان وساوس کو اچھا نہ جانے۔ صحابہ نے حضور سے موسموں کی شکایت کی کہ ہمیں ایسے خیالات آتے ہیں کہ اس کے بجائے ہمیں آسمان سے زمین پر ٹپ دیں تو بھلا ہو۔ حضور نے فرمایا: یہ (ایسے موسموں کو دل میں برا جاننا) صریحاً ایمان ہے ضروری ہے کہ اعمال کے اخلاص میں مزید کوشش کرے کہ اخلاص شیطان کو پگھلاتی ہے۔ ہر عمل سے پہلے دل میں اللہ کی رضا و خوشنودی کے حصول کی نیت کرے۔

اللہ عزوجل سے دعا ہے کہ ہم سب کو ریاکاری سے بچائے اور اخلاص سے مزین فرمائے۔ آمین

عام مسلمانوں کے حقوق

وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ط

”وہ لوگ جو باوجود شدید ضرورت کے اپنی جانوں پر ایثار کرتے ہیں“

بروز شہر سوالات میں طرح کے حقوق کے تحت کیے جائیں گے۔ حقوق اللہ۔ حقوق الرسول اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ کے تحت اوامر و نواہی کے بارے میں استفسار ہوگا کہ اللہ کے احکامات پر کتنا عمل کیا اور اس کی منع کردہ چیزوں سے کتنا اجتناب کیا۔ حقوق الرسول کے تحت حضور ﷺ اور آپ کی آل سے محبت کے بارے میں سوال ہوگا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا: ”قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ“۔ ”آپ فرمادیں کہ میں اپنے تمام تر احسانات کے عوض کسی اجر کا سوال نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قریبداروں سے محبت رکھی جائے۔“ حضور سے پوچھا گیا کہ آپ کے وہ قریبدار کون ہیں جن کی محبت ہم پر فرض کی گئی تو آپ ﷺ نے فرمایا: وہ قریبدار علی، فاطمہ، حسن اور حسین ہیں۔ نیز اسی زمرے میں یہ بھی پوچھا جائے گا کہ حضور ﷺ کی کسی قدر اتباع کی آپ کے احکامات و منہیات پر کتنا عمل کیا کہ حق تعالیٰ کا حکم ہے۔ ”وَمَا أَسْأَلُكُمْ إِلَّا الْوَدَّةَ وَمَا نَهَيْكُمْ عَنْهُ فَأَنْتَهُوْا“۔ ”جو بھی یہ رسول تمہیں عطا کریں، حکم دیں اسے پکڑ لو یعنی اس پر عمل کرو اور جس سے وہ منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔“

تیسرا سوال حقوق العباد کے تحت ہوگا کہ خویش، اقربا، دوست احباب اور دیگر مسلمانوں کے ساتھ کیسے معاملات رکھے ان کے حقوق کس قدر ادا کیے اور کتنوں کی حق تلفی کی۔ اب بڑا ضروری ہے کہ مسلمانوں کے ہم پر جو حقوق ہیں ہمیں ان کا علم ہو اور کیونکہ ہر مسلمان سے ہمارا اسلامی قربت کا رشتہ ہے۔ لہذا تمام مسلمانوں کے حق میں یہ بات مد نظر رکھنی ہے کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو۔

پہلا حق یہ ہے کہ کسی مسلمان کو اپنے ہاتھ اور زبان سے اذیت اور تکلیف نہ دے۔ حضور اقدس ﷺ نے صحابہ سے فرمایا جانتے ہو مسلمان کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا

رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان سلامتی میں رہیں۔“ صحابہ نے پوچھا مومن کون ہوتا ہے؟ فرمایا: ”مومن وہ ہے جس سے ایمان والوں کو اپنے مال و جان میں کوئی خوف و خطر نہ ہو۔ صحابہ نے پوچھا مہاجر کون ہوتا ہے؟ فرمایا: ”جو برے کام کرنے چھوڑ دے۔“

حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کی طرف آنکھ سے اس طرح اشارہ کرے جس سے اسے تکلیف پہنچے اور نہ یہ حلال و جائز ہے کہ کوئی ایسا کام کرے جس سے مسلمانوں میں خوف و ہراس پھیلے۔

حضرت مجاہد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اہل دوزخ پر ایک خارش مسلط کرے گا تو وہ اس قدر اپنے جسموں کو ٹوچیں گے کہ ہڈیاں نکلی ہو جائیں گی۔ پھر ایک منادی ندا کرے گا بتاؤ یہ کیسی تکلیف ہے؟ اہل دوزخ کہیں گے یہ سخت عذاب ہے پھر ان کو بتایا جائے گا یہ اس لیے ہے کہ تم دنیا میں مسلمانوں کو اذیت اور تکلیف دیا کرتے تھے۔

حضور اقدس ﷺ نے فرمایا میں نے جنت میں ایک شخص کو کیف و مستی میں جھومتے دیکھا اور اسے یہ مقام محض اتنی سی بات سے حاصل ہوا کہ دنیا میں اس نے ایک راستے سے ایسا درخت کاٹ دیا تھا جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی تھی۔

دوسرا حق یہ ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند نہ کرے۔ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں کہ اگر جسم کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو باقی اعضا کو بھی اس کا احساس ہوتا ہے۔

تیسرا حق یہ ہے کہ کسی کے ساتھ تکبر سے پیش نہ آئے کہ اللہ تکبر کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا: میری طرف وحی نازل ہوئی کہ ایک دوسرے کے ساتھ تواضع اور انکساری سے پیش آؤ تا کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے۔ حضور ﷺ کی عادت مبارک تھی کہ آپ بیوہ عورتوں اور مسکینوں کے کام آتے۔ ان کی حاجات پوری کرتے اور اس بات کو پسند نہ فرماتے کہ کوئی کسی کی طرف حقارت سے دیکھے۔

چوتھا حق یہ ہے کہ کسی مسلمان کے حق میں چغل خور کی بات کا اعتبار نہ کرے کہ اعتبار عادل کی بات کا ہوتا ہے جب کہ چغل خور فاسق ہے اور فاسق کی بات غیر معتبر ہے۔ حدیث شریف میں

ہے کہ کوئی چغلخو رہبشت میں نہ جائے گا اور جو تمہارے سامنے دوسروں کی بدگوئی کرتا ہے وہ اس کے سامنے تیری بدگوئی کرتا ہوگا لہذا ایسے جھوٹے سے کنارہ کشی ضروری ہے۔ حضور ﷺ صحابہ کو منع فرماتے کہ میرے سامنے کسی کی برائی نہ کرو کہ اس سے میرے قلب کی صفائی مکدر ہوتی ہے۔

پانچواں حق یہ ہے کہ تین دن سے زیادہ کسی مسلمان بھائی سے ناراض نہ رہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کسی مسلمان کے لیے حلال و جائز نہیں کہ ساتھ تین دن سے زیادہ ناراض رہے۔ اور دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام کرنے میں ابتداء کرے۔ حضرت عکرمہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا: میں نے تیرا درجہ اور نام اس لیے بلند کیا کہ تو نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر تو اپنے بھائی کی غلطی اور خطا کو معاف کرے گا تو تیری عزت و بزرگی میں اضافہ ہوگا۔

چھٹا حق یہ ہے کہ جو بھی پاس آئے خواہ وہ نیک ہو یا بد، ہر ایک سے نیک سلوک کرے۔ حدیث میں ہے ہر ایک کے ساتھ نیکی سے پیش آ۔ کیونکہ وہ اگر نیکی کا اہل نہیں تو، نیکی کرنے کا اہل ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایمان کے بعد عمدہ عقلمندی کی بات لوگوں سے پیار و محبت کرنا اور نیک و بد، ہر ایک کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی حضور ﷺ سے بات کرنے کے لیے آپ کا دست مبارک تھامتا تو آپ ﷺ اپنا ہاتھ اس سے نہ چھڑاتے جب تک وہ خود نہ چھوڑ دیتا نہ اس سے اپنا چہرہ مبارک پھیرتے اور اس کی بات مکمل ہونے تک صبر و ضبط سے کام لیتے۔

ساتواں حق یہ ہے کہ بوڑھوں کی عزت کرے اور چھوٹوں سے شفقت و نرمی سے پیش آئے۔ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا: جو شخص بوڑھوں کی عزت اور چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا سفید بالوں کی عزت کرنا خدا تعالیٰ کی عزت کرنا ہے۔ اور آپ نے فرمایا جو جوان بوڑھوں کی عزت ملحوظ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بڑھا پے کے وقت کسی جوان کو اس کی خدمت پر مامور کرتا ہے جو اس کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آتا ہے۔ حضور کے اس فرمان میں اس جوان کی درازی عمر کی بشارت ہے۔

جب حضور اقدس ﷺ سفر سے تشریف لاتے تو بچوں کو اپنی سواری پر آگے اور پیچھے بٹھا لیتے۔ لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو حضور کی خدمت میں نام تجویز کرانے یا دعا کرانے کے لیے

لاتے تو آپ ﷺ بچے کو لے کر اپنی گود میں بٹھاتے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ بچہ آپ کی گود میں پیشاب کر دیتا تو لوگ شور مچاتے اور بچے کو اٹھانے کی کوشش کرتے تو آپ ﷺ فرماتے اب اسے گود میں ہی رہنے دو، اب اس پر سختی نہ کرو اور اس کا پیشاب نہ روکو۔ آپ بچے کے ماں باپ کے سامنے کپڑے نہ دھوتے تاکہ وہ رنج و تکلیف نہ محسوس کریں۔ جب وہ باہر چلے جاتے تو آپ کپڑے پاک فرماتے۔

آٹھواں حق یہ ہے کہ تمام مسلمانوں سے خندہ روئی اور کشادہ پیشانی سے پیش آئے اور سب کے ساتھ ہنسی خوشی رہے۔ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کشادہ رو، آسانی مہیا کرنے والے بندے کو دوست رکھتا ہے اور آپ ﷺ نے فرمایا آسانی مہیا کرنا، کشادہ پیشانی رہنا اور خوش زبان ہونا ایسا نیک کام ہے جو مغفرت و بخشش کا ذریعہ ہے۔

نواں حق یہ ہے کہ کسی مسلمان کے ساتھ وعدہ خلافی نہ کرے۔ حدیث پاک میں ہے کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں۔ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ وعدہ کرے تو اس کو پورا نہ کرے اور امانت میں خیانت کرے۔

دسواں حق یہ ہے کہ مسلمانوں کے عیوب و نقائص چھپائے۔ حدیث شریف میں ہے جو آدمی اس جہان میں مسلمانوں کے عیب چھپاتا ہے کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا۔ اللہ ستار العیوب ہے اور اس نے ہمیں صفات الہیہ اپنانے کا حکم دیا اور ستار العیوبی کی صفت کو اپنانا بے حد آسان ہے کہ ہم لوگوں کے عیب و نقائص سے صرف نظر کریں، ان پر پردہ ڈالیں۔ شب اسری حضور اقدس ﷺ کو خرقہ درویشی عطا ہوا۔ حضور نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ اگر یہ تمہیں دیا جائے تو کیا کرو گے۔ حضرت علی نے فرمایا: میں عیب پوشی کروں گا تو حضور نے وہ خرقہ حضرت علی کو عطا فرمایا۔ معلوم ہوا درویشی، عیب پوشی ہے۔ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے تمہارے گناہوں کی پردہ پوشی کرے اور تمہارا عذر قبول کرے تو تم بھی لوگوں کے گناہوں کو چھپاؤ۔

گیارہواں حق یہ ہے کہ کسی کی غیبت کرنے یا تہمت لگانے سے بچے تاکہ مسلمانوں کے دل اس کے متعلق بدگمانی اور مسلمانوں کو ذہنیں اس کی غیبت سے بچی رہیں۔ بارہواں حق یہ ہے کہ کسی مسلمان کے عیب کے بارے میں تجسس نہ کرے اللہ نے فرمایا:

”وَلَا تَجْسُسُوا“ اور تجسس مت کرو! حضور اقدس ﷺ نے فرمایا: جو کسی شخص کی ایسی طرف کان لگائے جس کا سننا ان کو پسند نہ ہو تو ایسے شخص کے کانوں میں، قیامت میں سیسہ ڈال دیا جائے گا۔

تیر ہواں حق یہ ہے کہ سب مسلمانوں سے حسن ظن رکھے اور سوء ظنی سے بچے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد ہے: ”اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ“ زیادہ گمان کرنے سے بچو، بعض گمان (بدگمانیاں) گناہ ہیں۔

اس بات کی کوشش اور جدوجہد میں رہے کہ مسلمانوں کے دل اس سے خوش رہیں اور اس سے لوگوں کی حاجت برآری ہوتی ہو۔ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا: جو مسلمان بھائی کی حاجت برآری کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے ساری عمر خدا تعالیٰ کی خدمت کرتا رہا۔ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا: جو آدمی دن یارات میں ایک گھڑی کسی کی حاجت روائی کے لیے جاتا ہے، چاہے وہ پوری ہو یا نہ ہو: یہ بات مسجد میں دو ماہ اعتکاف سے افضل ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: الخلق عیال اللہ، اللہ احب الناس من ینفع لعیالہ“ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور اللہ ایسے انسان سے محبت رکھتا ہے جو اس کے کنبے کو نفع پہنچائے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ سب سے زیادہ اس نیکی کو پسند کرتا ہے جس سے کسی مسلمان کا دل خوش کیا جائے۔ اور فرمایا دو برائیاں ایسی ہیں جن سے بڑھ کر کوئی برائی نہیں ایک اللہ سے شرک دوسرا مخلوق خدا کو تکلیف دینا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: جس کو مسلمان کی تکلیف کا احساس نہیں وہ ہم میں سے نہیں۔“

حضرت معروف کرخی فرماتے ہیں جو شخص روزانہ تین بار کہتا ہے: ”اللہم اصلح امة محمد ﷺ اللہم ارحمہ امة محمد ﷺ اللہم فرج عن امة محمد ﷺ“ اے اللہ اُمت محمد ﷺ کی اصلاح کر، اے اللہ اُمت محمد ﷺ پر رحم کر، اے اللہ اُمت محمد ﷺ سے مصائب و مشکلات دور کر۔ ایسے شخص کا نام ابدال کے گروہ میں لکھ دیا جاتا ہے۔

پندرہواں حق یہ ہے کہ جس سے واقفیت اور آشنائی ہو اس کی بیمار پرسی کرے حضور ﷺ نے فرمایا جو شخص بیمار کی عیادت کرتا ہے۔ جب تک اس کے پاس بیٹھا ہوتا ہے بہشت کے درمیان بیٹھا ہوتا ہے اور جب لوٹتا ہے تو اس کے واسطے ستر ہزار فرشتے مقرر کیے جاتے ہیں جو رات تک اس کے واسطے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔

سواہواں حق یہ ہے کہ جنازے کے ساتھ جائے۔ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا جو شخص جنازے کے ساتھ جاتا ہے اسے ایک قیراط ثواب ملتا ہے اور جو تہ فین تک وہاں موجود رہے اسے دو قیراط ثواب ملے گا اور ہر قیراط کا وزن کئی احد پہاڑوں کے برابر ہوگا۔

ستر ہواں حق یہ ہے کہ زیارت قبور کے لیے جایا کرے، ان کے لیے دعا کیا کرے اور انہیں دیکھ کر عبرت گیر ہوا کرے اور اپنے آپ کو یہ بات یاد دلانے کے لیے لوگ پہلے آخرت کو سدھار گئے اور مجھے بھی جلد ان کی جگہ جانا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص قبر کو زیادہ یاد رکھتا ہے وہ قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ پائے گا اور جو قبر کو فراموش کر دے گا وہ اسے دوزخ کے غاروں میں سے ایک غار پائے گا۔

حضرت ربیع بن خثیم تابعی بزرگ گزرے ہیں۔ جب ان کے دل میں غفلت پیدا ہوتی تو قبر میں جا کر لیٹ جاتے اور عرض کرتے اے رب مجھے پھر دنیا میں بھیج تاکہ گناہوں کا تدارک کر کے آؤں اور پھر قبر سے اٹھ کھڑے ہوتے اور کہتے اے ربیعہ تجھے اللہ نے دنیا میں بھیج دیا اب اس کی راہ میں خوب کوشش کر کیونکہ ایک وقت آنے والا ہے جب تجھے دوبارہ دنیا میں نہیں لوٹایا جائے گا۔

اٹھارواں حق یہ ہے کہ کبھی کسی کا حق نہ مارے، حق تلفی نہ کرے بلکہ اپنا حق اپنے بھائی کے لیے ایثار کر دے۔ آج ہمارا کیا حال ہے ہم دوسروں کا حق چھیننے کے لیے اُسے قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ دوسروں کا حق مارنے، چائیداد، زمینوں، مکانوں اور اموال پر قبضہ کرنے کا کوئی موقع جانے نہیں دیا جاتا۔ خوف خدا نام کی کوئی چیز ہم میں نہ رہی۔ آخرت میں جوابدہی کا احساس تک نہیں رہا۔ حضور اقدس ﷺ کے پاس دو صحابی زمین کا تنازع لے کر آئے دونوں ملکیت کے دعویدار تھے حضور ﷺ نے فرمایا ہو سکتا ہے میں تمہاری گفتگو اور دلائل کی بنا پر کسی ناحق کے حق میں فیصلہ دے دوں مگر یاد رکھو اگر اس دنیا میں کسی کا حق غصب کیا تو زمین کا یہ ٹکڑا کل قیامت میں اس کے گلے کا طوق ہوگا۔ یہ سن کر دونوں کہنے لگے کہ یہ ٹکڑا میرے بھائی کو دے دیں مجھے نہیں چاہیے۔ حضور نے پوچھا کہ تمہارے کتنے بچے ہیں ایک نے کہا میرا ایک لڑکا ہے دوسرے نے کہا میری ایک لڑکی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا ان دونوں کی شادی کر دو اور یہ زمین کا ٹکڑا ان دونوں کو تحفہ میں دے دو۔

انیسواں حق یہ ہے جن دو مسلمانوں میں ناراضگی ہو، کوشش کر کے ان میں صلح کروائے۔

حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کیا میں تمہیں خبر دوں کہ نماز روزہ اور صدقہ سے بھی افضل کون سا عمل ہے؟ وہ مسلمانوں کے درمیان صلح کرانا ہے۔

حضرت انس فرماتے ہیں ایک دن حضور ﷺ تشریف لائے۔ آپ نے تبسم فرمایا: حضرت عمر نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں آپ نے کس بنا پر تبسم فرمایا ہے۔ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: میری امت میں سے دو افراد قیامت میں اللہ رب العزت کے حضور دوزانوں گریں گے ایک عرض کرے گا بار خدایا اس سے میرا انصاف دلا کہ اس نے دنیا میں مجھ پر ظلم کیا تھا حق تعالیٰ دوسرے شخص سے فرمائیں گے کہ اس کا حق اس کو دے۔ وہ عرض کرے گا اے میرے رب میری تمام نیکیاں پہلے ہی اہل حقوق مجھ سے چھین لے گئے اب تو میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ حق الی مظلوم سے کہیں گے یہ بے چارہ کیا کرے اس کے پاس تو کوئی نیکی باقی نہیں۔ مظلوم عرض کرے گا میرے گناہ اس کے ذمے ڈال دے تو اس کے گناہ ظالم کے ذمے ڈال دیے جائیں گے اس کے باوجود حساب بے باق نہ ہوگا۔ یہ فرما کر آپ ﷺ رو پڑے فرمایا یہ ہے ظلم عظیم کہ اس روز ہر شخص اس بات کا حاجتمند ہوگا کہ اس کا بوجھ ہلکا ہو۔ گناہ ظالم کے کھاتے میں ڈالنے کے باوجود جب حساب بے باق نہ ہوگا اور مظلوم اپنے حق کا تقاضہ کرے گا تو حق تعالیٰ مظلوم سے فرمائیں گے دیکھ تیرے سامنے کیا ہے وہ عرض کرے گا میں چاندی کے بڑے شہر اور سونے، جواہر اور مروارید سے مرصع محلات دیکھ رہا ہوں۔ یہ کس پیغمبر یا صدیق یا شہید کے لیے ہیں؟ حق تعالیٰ فرمائیں گے یہ اس کے لیے ہیں جو ان کی قیمت ادا کرے مظلوم عرض کرے گا ان کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے۔ وہ پوچھے گا کیسے؟ حق تعالیٰ فرمائیں گے۔ اس طرح کہ تو اپنے بھائی کے حقوق معاف فرما دے۔ مظلوم عرض کرے گا اے میرے رب میں نے سارے حقوق معاف کیے تو اللہ عز وجل فرمائیں گے اٹھ اور اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل ہو جا۔ پھر حضور اقدس ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ سے ڈر دو اور مخلوق میں صلح کرو کہ اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن مسلمانوں میں صلح کرائے گا۔

اللہ عز وجل سے دعا ہے کہ ہمیں ان تمام حقوق کی پاسداری کی توفیق دے اور کسی کی بھی حق تلفی سے ہمیں بچائے۔ ہماری ذوات کو مسلمانوں اور دیگر مخلوقات کے حق میں سراسر فائدہ مند بنائے اور ہمیں ایسا ہتادے کہ ہماری زبان اور ہمارے ہاتھ سے سارے مسلمان محفوظ رہیں۔ آمین

معرفت

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا

خلق انسان کا اصل مقصد معرفت الہی کا حصول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور اقدس نے فرمایا کہ الایعبدون سے مراد الایعترفون ہے کیونکہ اس ذات کی کما حقہ عبادت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کی معرفت حاصل نہ ہو۔ اگر اللہ کو خالی رکوع و سجود ہی مقصود ہوتے تو انسانوں کی تخلیق کی کیا ضرورت تھی جبکہ یہ کام لاتعداد اور ان گنت فرشتے نہ جانے کب سے سرانجام دے رہے ہیں۔ پتا چلا کہ انسان کی پیدائش میں کوئی خاص مقصد پنہاں ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”كنت كنزاً مخفياً فاحببت ان اعرف فاخلقت الخلق“ میں ایک مخفی خزانہ تھا پس مجھے اس بات سے محبت ہو گئی کہ میں پہچانا جاؤں لہذا میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ ایک ایسی مخلوق ہو جن کے سینے اس کے اسرار و انوار کے گنجینے ہوں جو اس کے حقائق و معارف کے شناسا ہوں اور اس کے قرب و وصول کے متلاشی ہوں اس کے دیدار کے ارادت مند ہوں اس کی صحبت کے طلبگار ہوں تو اس نے حضرت انسان کو پیدا کیا اور اپنی خلافت و نیابت کا تاج اس کے سر پر رکھا۔ ساری کائنات اور جو کچھ بھی اس میں ہے سب کو اس کے لیے مخر کیا اور اسے (انسانوں کو) صرف اپنی ذات کے لیے بنایا۔ یہ تو تھا تخلیق بنی آدم کا مقصد کہ معرفت الہی حاصل کی جائے اور یہ صرف چند لوگوں کے لیے مقصود نہیں بلکہ معلوم کائنات نبی مکرم رسول مہشتم فرماتے ہیں طلب العلم فریضة کل المسلم والمسلمة تعلم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یہاں العلم کی بات ہو رہی ہے۔ الف لام کی شمولیت نے لفظ علم کو اسم مکرہ سے اسم

معارف بناد یا یعنی کوئی خاص الخاص علم جیسے کہ الکتاب سے مراد کوئی مخصوص کتاب ہے یعنی قرآن مجید۔ اسی طرح العلم سے مراد معرفت الہی ہے جس کو حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یہ علم ہے کیا؟ یہ معرفت ہے کیا؟ یہ صرف ایک نقطہ ہے جو کنی مرد کا ل سمجھا دے۔ اسی لیے باب العلم حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا العلم نقطۃ علم ایک نقطہ ہے۔ یہ نقطہ اگر سمجھ میں آ گیا تو سب کچھ سمجھ میں آ گیا اگر اس نقطے اور اس راز سے جا مل رہا تو ہزاروں کتابیں پڑھ کر بھی نرا جا مل رہا۔ یہ نقطہ مرد عارف کی صحبت کے علاوہ کہیں نہیں حاصل ہو سکتا جو اس راز کو جانتے ہیں وہ معرفت میں علم الیقین کے مرتبے پر فائز ہیں جنہوں نے اس راز کا مشاہدہ کر لیا وہ عین الیقین میں آ گئے اور اس کے بعد آخری منزل حق الیقین کی ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ بادشاہ کے بارے میں سنا علم الیقین ہے، بادشاہ کو دیکھنا عین الیقین ہے اور خود بادشاہ ہو جانا حق الیقین ہے۔

معرفت کے راز کو صوفیاء نے اشاروں، کنایوں میں سمجھایا ہے۔ ایک کامل فقیر سے کسی طالب حق نے پوچھا، حق تک رسائی کیسے ممکن ہے، معرفت کیسے حاصل ہوتی ہے، وصل کیسے نصیب ہوتا ہے؟ اس کامل فقیر نے کہا جن دنوں میں جنگوں میں چلے کشی میں تھا میں نے موسم خزاں میں درخت دیکھا اس کے پتے جھڑ چکے تھے، برگ و بار کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ سرسبز و شاداب ہوگا پھر برگ و بار سے لبریز ہوگا، مگر جب موسم خزاں گزر گیا، موسم بہار آیا تو وہی درخت برگ و بار سے بھر گیا۔ نئے پتے نکل آئے، پھل پھول سے لبریز ہو گیا۔ یہ پتے پھول اور پھل کیا اس درخت پر باہر سے آ کر لگے؟ نہیں۔ بلکہ ان تمام کا اسی درخت سے ظہور ہوا، اپنے ظہور سے پہلے وہ تمام اسی درخت میں پوشیدہ و پنہاں تھے صرف بات یہ تھی کہ پہلے ان کے ظہور کا وقت نہیں ہوا تھا، جب وقت آیا تو اسی درخت میں سے پتوں، پھولوں اور پھولوں کا ظہور ہو گیا۔ اے طالب ا بالکل اسی طرح تمام تر حقیقیں تیری اپنی ذات میں پنہاں ہیں۔ بس ابھی ان کے ظہور کا وقت نہیں ہوا جب تجھ پر سے یہ موسم خزاں بیت جائے گا، موسم بہار آئے گا تو تو بھی درخت کی طرح سے معرفت، قرب اور وصل کے اثمار سے لبریز ہو جائے گا۔ موسم خزاں میں درخت سوکھنے کے باوجود زمین سے، اپنی اصل سے پیوستہ تھا اگر اپنی اصل سے منقطع ہو جاتا تو باوجود اس میں برگ و بار پنہاں ہونے کے، ان تمام کا ظہور نہ ہوتا۔ اسی طرح اے طالب تجھ پر لازم ہے کہ بھر کے ان ایام میں اپنی اصل یعنی مرشد کامل سے منقطع نہ ہو اگر منقطع ہو گیا، تیرا تعلق ٹوٹ گیا تو باوجود ان تمام خوبیوں کے پنہاں ہونے کے، ان تمام کا ظہور نہ ہو سکے گا

اور اگر تو اپنی اصل سے پیوستہ رہا تو تجھ پر سے ایک دن یہ موسم خزاں بیت جائے گا اور تیری اپنی ذات سے تیری اصل حقیقت کا ظہور ہوگا۔

اسی نقطہ کو سمجھاتے ہوئے مولانا جلال الدین رومی نے مثنوی میں ایک حکایت بیان کی کہ ایک سمندری سفر میں ایک تاجر کے پاس ایک قیمتی ہیرا تھا۔ اس پر ایک شخص کی نگاہ پڑ گئی۔ تاجر نے بھانپ لیا کہ اس کی نیت صحیح نہیں۔ اس نے وہ ہیرا چھپا دیا۔ رات کو وہ شخص اٹھا اور اس نے تاجر کے سامان کی تلاشی لی، مگر ہیرا نہ ملا۔ اس نے سوچا ہو سکتا ہے تاجر نے کسی اور کے پاس اسے رکھ دیا ہو۔ سارے سفر کے دوران وہ سب لوگوں کے سامان میں ہیرے کو تلاش کرتا رہا مگر نہ ملا۔ جب سفر تمام ہوا تو اس نے تاجر سے پوچھا کہ کیا آپ نے وہ ہیرا سمندر میں پھینک دیا؟ میں نے اسے ہر جگہ تلاش کیا مگر نہ ملا؟ تاجر نے کہا نادان تو میرے اور دوسروں کے سامان میں اسے تلاش کرتا رہا، میں نے اسے تیرے اپنے سامان میں چھپا دیا تھا۔ یہ حکایت بیان کر کے مولانا روم فرماتے ہیں بالکل اسی طرح جس ذات حق کو تم دوسروں کے پاس تلاش کر رہے ہو، آسمانوں میں ڈھونڈتے ہو، وہ ذات تمہارے اپنے اندر پنہاں ہے۔ حق تعالیٰ نے اسے تمہاری اپنی ذات میں چھپا دیا ہے۔

خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جانشین خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو خط میں یہ حدیث لکھی اور یہ بھی فرمایا کہ علماء ان باتوں کو نہ مانیں گے مگر مجھے یہ علم براہ راست حضور اقدس ﷺ نے سکھایا۔ فرماتے ہیں ایک دن حضور اقدس ﷺ چند صحابہ کے سامنے اسرار الہیہ بیان فرما رہے تھے۔ ان اصحاب میں سیدنا صدیق اکبر، سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت حذیفہ یرمائی اور حضرت ابوذر غفاری تھے۔ اسے میں حضرت عمر تشریف لائے تو حضور اقدس نے اپنی لسان مبارک سے مخاطب ہو کر فرمایا اے زبان اب بس کر۔ صحابہ کے دل میں خیال گزرا کہ ان باتوں کو حضرت عمر سے چھپایا جا رہا ہے۔ حضرت عمر نے بھی یہ سن کر دریافت کیا یا رسول اللہ ایسی کیا بات ہے جسے آپ مجھ سے چھپانا چاہتے ہیں؟ حضور اقدس نے فرمایا یہ بات نہیں کہ میں تم سے چھپانا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ اگر شیر خوار بچے کو ثقیل غذا دی جائے تو وہ اسے ہضم نہیں کر سکتا مگر جب وہ بڑا ہو جاتا ہے اور ثقیل غذا کو ہضم کرنے کے قابل ہو جاتا ہے پھر اسے وہ غذا دینے میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت عمر نے اشتیاق سے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے ان اسرار میں سے کچھ بتائیں تو حضور اقدس نے فرمایا: اے عمر! من عرف اللہ لایقول اللہ ومن یقول اللہ ماعرف اللہ جو اللہ کو پہچان جاتا ہے وہ اللہ اللہ نہیں کہتا اور جو اللہ اللہ کہتا ہے اس نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں۔ حضرت عمر

نے تعجب سے پوچھا یا رسول اللہ! یہ کیسی معرفت ہے کہ بندہ اپنے رب کو نہ پکارے۔ حضور نے فرمایا پکارا اسے جاتا ہے جو دور ہو، اللہ تو اپنے بندوں سے نہایت قریب ہے۔ پھر حضور نے اس بات کی وضاحت کی تو حضرت عمر نے تعجب سے پوچھا اس خاک کے پتے میں بولنے والا، دیکھنے والا، سننے والا کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا وہی بول رہا ہے، وہی دیکھ رہا ہے وہی سن رہا ہے۔

لاموجود اللہ یعنی اس تمام کائنات میں صرف ایک ذات واحد موجود ہے اور یہ بات اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک مسئلہ وحدت الوجود سمجھ میں نہ آئے۔ وحدت الوجود کے راز کا اظہار سب سے پہلے سبط رسول اور تمام جو انان جنت کے سردار حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی کتاب ”مرآۃ العارفین“ میں کیا۔ اس کے بعد اس کی تفصیلی وضاحت شیخ الاکبر محمد بن الدین ابن عربی نے اپنی مایہ ناز تصنیف ”فصوص الحکم“ میں کی۔ ذیل میں اسی تصنیف لطیف یعنی ”فصوص الحکم“ کی شرح ”اسرار القدم“ میں سے مسئلہ وحدت الوجود کی وضاحت کی جاتی ہے تاکہ اولیاء اللہ کے ماننے والے اس حقیقت کے شاور ہو جائیں۔ یہاں اس بات کا اظہار ضروری ہے کہ شیخ الاکبر کی تالیف ”فصوص الحکم“ حقیقتاً حضور کا کلام مبارک ہے جیسا کہ کتاب کے دیباچے میں درج ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے خواب میں ابن عربی کو یہ کتاب دکھائی اور اسے تحریر کرنے کا حکم دیا۔ محمدی الدین ابن عربی نے فرمایا کہ حقیقتاً یہ سارا کلام سرکارِ دو عالم کا ہے اس میں میرے وہم و گمان اور قیاس کا مطلق دخل نہیں۔

وحدت الوجود: حقیقتاً جب ذات باری تعالیٰ مرتبہ احدیت میں تھی تو ایک چھپے ہوئے خزانے کے مانند تھی۔ اس وقت تمام اسماء صفات الہیہ، عالم اور عالم میں پیدا ہونے والی تمام اشیاء اللہ تعالیٰ کے علم میں بالکل اسی طرح موجود تھیں جس طرح درخت اپنے ظہور سے قبل بیج میں موجود ہوتا ہے اور حروف اپنے ظہور سے قبل سیاہی میں موجود ہوتے ہیں۔ اللہ کے تمام اسماء و صفات کا وجود اس کے علم میں موجود تھا مگر ان کا ظہور نہ ہوا تھا۔ اسی طرف حدیث قدسی میں اشارہ ہے کنت کسراً مخفیاً (میں ایک مٹھی خزانہ تھا) جب ذات باری تعالیٰ نے اپنے ظہور کا ارادہ کیا تو مرتبہ احدیت سے تنزل فرما کر مرتبہ وحدت میں آیا۔ اس مرتبہ میں اسماء و صفات الہیہ کا ظہور علمی اجمالی ہوا۔ مرتبہ وحدت حقیقت محمدی کا مرتبہ ہے۔ مرتبہ وحدت سے ذات باری تعالیٰ نے مرتبہ واحدیت میں تنزل فرمایا۔ مرتبہ واحدیت میں اسماء صفات الہیہ کا ظہور علمی تفصیلی ہوا۔ یہ تینوں مراتب یعنی احدیت، وحدت اور واحدیت مراتب حق ہیں پھر اسماء و صفات الہیہ کا ظہور مراتب خلقی میں پہلے عالم ارواح

کی صورت پر ہوا پھر عالم مثال کی صورت پر پھر عالم اجسام کی صورت پر ہوا۔ مراد یہ ہے کہ وہی اللہ مرتبہ احدیت سے تنزل فرما کر عالم کی صورت پر جلوہ نما ہے۔ مرتبہ احدیت تزیینی مرتبہ ہے اور مرتبہ عالم التعمیمی مرتبہ ہے۔ یعنی تزییہ اور تشبیہ اللہ تعالیٰ کی دو شانیں ہیں اس عالم میں جو شے بھی وارد ہے وہ اپنے ظہور سے قبل اللہ تعالیٰ کے علم میں موجود تھی۔ شے کا وہ وجود جو مرتبہ احدیت میں ذات باری کے علم میں تھا، اس شے کا عین ثابتہ ہے۔ تمام اعیان ثابتہ علم الہی میں مندرج تھے۔ یہی اعیان ثابتہ عالم میں وارد شدہ اشیاء کی اصل ہیں تو اب ضروری ہے کہ ہر وارد شدہ شے کو اپنی اصل کے ساتھ لاحق کیا جائے جس طرح درخت قبل از ظہور بیج میں موجود تھا اور بیج کا ظہور درخت کی صورت پر ہوا نہ درخت بیج سے جدا ہے اور نہ ہی بیج درخت سے۔ درخت کا وجود بیج سے ہے اور بیج کا ظہور درخت سے ہے۔ بیج اصل ہے اور درخت اس کی فرع ہے۔ بیج مقام تزییہ ہے اور درخت مقام تشبیہ ہے۔ اسی طرح عالم کی ہر شے فرع ہے اور اس کی اصل ذات باری تعالیٰ ہے۔ ہر شے اپنے ظہور سے قبل اللہ تعالیٰ کی ذات میں مندرج تھی اور بعد از ظہور اشیاء، اللہ تعالیٰ ہر شے میں موجود ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے تشبیہ در تزییہ اور تزییہ در تشبیہ ثابت ہے۔ پس وہی ذات مراتب حق میں قدیم ہے اور مراتب خلق میں حادث ہے۔ تزییہ در تشبیہ کا ثبوت ”وفی انفسکم افلا تبصرون“ ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”میں تمہارے نفسوں میں موجود ہوں تم مجھے دیکھتے کیوں نہیں؟“

اب اگر یہ سوال کیا جائے کہ جب ایک ہی ذات واحدہ کا عالم میں ظہور ہے تو پھر مومن و کافر اور نیک و بد کا تفاوت کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عالم میں موجود ہر شے اللہ تعالیٰ کے کسی نہ کسی اسم کی مظہر اور اس کی کسی نہ کسی صفت سے موصوف ہے اور اس کے اسماء صفات لامتناہی ہیں۔ اس کی صفات آپس میں تضاد بھی رکھتی ہیں مثال کے طور پر صفت رحیم و کریم، اسی کی صفت قہار و جبار کے متضاد ہے۔ اسم ہادی اور اسم مضل میں تضاد ہے۔ اگرچہ دونوں ایک ہی ذات کی صفات ہیں۔ پس جو اسم ہادی کا مظہر ہے وہ ہدایت پر ہے اور اسم مضل کا مظہر گمراہی پر ہے اور یہ دونوں اللہ کی صفتیں ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے حروف اور الفاظ پر غور کریں تو پتہ چلے گا کہ ہر حرف اور ہر لفظ آپس میں متفاوت ہے کہیں حروف کو یکجا کر کے آیات قرآنیات تحریر ہیں اور کہیں انہیں حروف کو یکجا کر کے بیہودہ اور فضول باتیں لکھیں ہوئی ہیں۔ ایک سراپا نور ہے ایک سراپا نار ہے۔ بظاہر ان حروف و عبارات کی اشکال اور معانی میں تفاوت ہے مگر ان تمام کی حقیقت ایک ہے اور وہ ہے سیاهی۔ حروف کسی بھی شکل میں اپنے ظہور سے قبل سیاهی میں موجود تھے اور ان حروف کی

صورت پر حقیقتاً سیاهی کا ظہور ہے۔ حروف کا وجود سیاهی کے ساتھ ہے اور سیاهی کا ظہور حروف کے ساتھ ہے۔ عالم کا وجود حق تعالیٰ کے ساتھ ہے اور حق تعالیٰ کا ظہور عالم کے ساتھ ہے۔ حضرت انسان مراتب حقیقی اور مراتب خلقی کا جامع ہے اپنے ظہور کے اعتبار سے حادث اور وجود کے اعتبار سے قدیم ہے کہ اس کا اصل وجود اللہ تعالیٰ کے علم میں موجود تھا۔

اگور کینج زمین میں بویا جائے تو اس سے اس کی حقیقت یعنی درخت کا ظہور ہوتا ہے۔ اب اگر کینج کی تلاش میں زمین کھودی جائے تو تحت اثر کی تک اس کینج کا وجود نہ ملے گا وہ کینج کیا کہاں؟ اس کینج نے اپنی ہیئت تبدیل کر لی اور درخت کی صورت پر ظاہر ہو گیا اب اگر کینج کی تلاش ہے تو اسی درخت کے ثمر کا کلیجہ چیریں، کینج وہاں موجود ہے۔ صرف ایک ہی ثمر میں نہیں بلکہ ہر ثمر میں موجود ہے یعنی وحدت، کثرت کی صورت میں نمودار ہو گئی اور اس تمام کثرت میں وہی ذات واحد یعنی کینج موجود ہے یعنی وحدت در کثرت۔ اس درخت کے ظہور سے قبل کینج میں یہ پورا درخت اور اس کے تمام اثمار موجود تھے یعنی کثرت در وحدت تھی۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات والا گرامی نے مرتبہ احدیت سے تنزل فرما کر مرتبہ وحدت میں اپنی ہیئت تبدیل کی اور نور محمدی ﷺ کی صورت پر ظہور فرمایا (اول ما خلق اللہ نوری) پھر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات مبارکہ سے اس تمام عالم اور اس میں موجود ہر شے کا ظہور ہوا (وخلق کلہم من نوری) یہی شجرۃ الکون ہے جس کی اصل حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے اور فرع و دیگر مخلوق۔ نائبان رسول یعنی اولیاء اللہ اسی شجرۃ الکون کے ثمر ہیں اب اگر ذات باری تعالیٰ کی تلاش ہے تو وہ نہ عرش پر ملے گی اور نہ کرسی پر، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں۔ آخر وہ ذات ہے کہاں جس کی تلاش میں عقل حیران و سرگرداں ہے۔ اے طالب! وہ ذات اولیاء اللہ کے سینوں میں بالکل اسی طرح موجود ہے جس طرح درخت کے پھل میں اس کی اصل یعنی کینج اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ اپنے پیارے حبیب کی زبان پر رب تعالیٰ خود فرما رہے ہیں ”میں نہ آسمانوں میں سما سکتا ہوں نہ میں زمین میں، مگر قلب مومن ایسی جگہ ہے جہاں میں پورا سما جاتا ہوں۔ ایک اور حدیث میں آیا ”قلوب المومنین عرش اللہ تعالیٰ“ ”مومنین کے قلوب خدا کا عرش ہیں۔“

جب سالک پر یہ بات مشکف ہو جاتی ہے کہ اس کی اصل ذات باری تعالیٰ ہے (جیسا کہ حدیث شریف میں بھی وارد ہے) اول ما خلق اللہ نوری و خلق کلہم من نوری حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا اور میرے نور سے تمام کو پیدا فرمایا تو ہماری اصل حضور کی ذات ہوئی اور حضور کی اصل ذات باری تعالیٰ ہوئی۔ اگر

ایک مکے سے جگہ میں پانی نکالا جائے پھر اس جگہ سے گلاسوں میں پانی ڈالا جائے تو گلاس میں موجود پانی وہی پانی ہے جو مکے میں ہے تو کل شئی یسوعوا الی اصلہ کے بمقدار وہ اپنی اصل یعنی ذات باری کی طرف رجوع کرتا ہے۔ رہبر طریقت کی رہنمائی میں مراتب سے طے کرتا ہے یعنی مرتبہ اجسام سے عالم مثال پھر عالم ارواح پھر مرتبہ واحدیت پھر مرتبہ وحدت اور پھر مرتبہ احدیت کی طرف عروج کرتا ہے عارف کی یہ سیر عروجی کہلاتی ہے۔ مرتبہ احدیت میں تمام اعیان ثابتہ اور ہر شے کا علم اس کو اسی طرح حاصل ہو جاتا ہے جس طرح ہر شخص کو اپنی ذات کے ہر گوشوں کا پورا علم ہوتا ہے۔ یہاں اس کی سیر انتہاء کو پہنچتی ہے وہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ ہر جگہ اس کا اپنا ہی ظہور ہے اور اب تک اسی کا ظہور ہوا ہے۔ شجر و حجر کی صورت پر، سبزہ و دریا کی صورت پر کافر و مومن کی صورت پر اس کا اپنا ہی ظہور ہے۔ مست بادہ قیوم مولانا روم نے اسی مقام کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے کیا خوب کہا۔

ہفت صد و ہفتاد قالب دیدہ ام   ہیچو سبزہ۔ بارہا روئیدہ ام
(میں نے سات سو ستر قالب دیکھے اور میں بارہا سبزہ کی صورت پر نمودار ہوا)

یعنی ہر جا میرا اپنا ہی ظہور ہے۔

مرتبہ احدیت کے حصول کے بعد عارف کامل دوبارہ مرتبہ خلق کی طرف لوٹا جاتا ہے۔ اب اس کا ظاہر خلق اور باطن حق ہوتا ہے۔ بظاہر وہ عبد ہوتا ہے اور تمام ارکان شرعی بجالاتا ہے اور باطن وہ رب ہوتا ہے۔ اس مقام پر وہ خود ہی عابد اور خود ہی معبود ہوتا ہے خود ہی ساجد اور خود ہی معبود ہوتا ہے۔ یہاں اس کے لیے دو جہتیں ہیں جہت عبودیت اور جہت ربوبیت۔ اور یہ دونوں جہتیں ایک ہی ذات کی ہوتی ہیں۔

جان لیں کہ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے۔ جسد اور رُوح۔ رُوح کا تعلق عالم امر سے ہے، اس کی حقیقت حق تعالیٰ کی رُوح ہے جیسا کہ اس نے آدم علیہ السلام کے بیان میں فرمایا وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ اور پھونک دی آدم میں اپنی رُوح میں سے رُوح۔ رُوح عالم ذات سے ہے۔ انسان کی اصل حقیقت اس کی رُوح ہے اس خاک کے پتلے میں حرکت رُوح کے سبب ہے، وہی آنکھ کے ذریعے دیکھ رہی ہے، کان کے ذریعے سُن رہی ہے زبان کے ذریعے بول رہی ہے۔ جب وہ رُوح نکل جاتی ہے تو آنکھیں، کان اور زبان موجود ہوتے ہوئے بھی، انسان نہ دیکھ سکتا ہے نہ سُن سکتا ہے نہ بول سکتا ہے۔ ہر انسان کی اصل حقیقت رُوح ہے۔ جسد بلا رُوح کی

کوئی اہمیت نہیں۔ رسالہ غوث الاعظم میں حق تعالیٰ نے سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ سے کلام کرتے ہوئے فرمایا: ”اے غوث الاعظم! ساری کائنات سواری ہے اور انسان (انسان کامل) اس پر سوار ہے۔ انسان سواری ہے، رُوح اس پر سوار ہے اور رُوح سواری ہے، میں اس پر سوار ہوں۔“ پانی اور آگ بظاہر دو متضاد چیزیں ہیں مگر جب پانی گرم کیا جاتا ہے تو آگ میں سرایت کر جاتی ہے گویا گرم پانی میں مکان آگ ہے جو دکھائی نہیں دیتا مگر ہاتھ ڈالیں تو جلادیتا ہے۔ ہوا لطیف ہے نظر نہیں آتی مگر اس میں سے جب روشنی گزرتی ہے تو اس کی مکانیت میں خلل ڈالے بغیر ہوا میں مکان نور قائم ہو جاتا ہے اور ہم روز سورج کی کرنوں اور روشنی جلانے پر اس امر کا مشاہدہ کرتے ہیں بالکل اس طرح رُوح لطیف ہے اور اس کثیف جسد میں اس کا مکان ہے۔ حق تعالیٰ رُوح سے بھی لطیف تر ہیں اور رُوح کے بیچ میں بالکل اسی طرح مکان حق ہے جس طرح ہوا میں مکان نور یا گرم پانی میں مکان آگ۔

وصل جب ممکن ہے کہ مابین جدائی ہو۔ جب جدائی ہی نہیں تو وصال کیسا؟ جب فراق ہی نہیں تو ملاپ کیسا؟ وصل ہے مگر لوگ اس راز سے بے خبر ہیں۔ مچھلی کو دیکھیں دریا یا سمندر میں پیدا ہوئی، اسی میں ہی زندہ رہی اسی میں مر گئی۔ اگر مچھلی پوچھے کہ سمندر کہاں ہے؟ دریا کہاں ہے تو کوئی اسے کیا بتائے۔

کوئی کیونکر بتائے کیا بتائے اگر مچھلی کہے دریا کہاں ہے مچھلی کو دریا کا پیدائش کا وقت چلتا ہے جب مچھیرا جال ڈال کر اسے دریا سے باہر نکالتا ہے۔ اب وہ تڑپتی ہے پھڑکتی ہے۔ جدائی ہوئی تو دوبارہ وصل چاہتی ہے۔ مچھلی کو دریا سے نکالا گیا تو فراق پیدا ہوا۔ اس عالم کوئی ایسا مچھیرا ہی نہیں جو ہمیں عالم ذات سے باہر نکال لے۔

اللہ ولا سواہ
(اللہ ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں)

مقصد زندگی

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَتَّى تَقْتُلُوا ۖ وَلَا تَمُوتُوا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝

”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو“
یہ دنیاوی زندگی کس قدر مختصر ہے اور حیات بعد الہمات کس قدر طویل اور نہ ختم ہونے والی ہے، اس بات کا اندازہ لگانا محال ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک ہزار برس زندہ رہے آپ سے کسی نے پوچھا کہ اس قدر طویل عمر کو کیسا پایا حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا: یہ طویل عرصہ اس قدر سرعت سے گزرا گویا مکان کے ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے نکل گیا۔ اب تو زندگی مختصر ہوتے ہوئے 60-70-80 سال یا بہت زیادہ جیسے 100 سال رہ گئی۔ کہاں صرف سو سالہ زندگی اور کہاں بعد از ممات ہمیشہ ہمیشہ کی نہ ختم ہونے والی زندگی! کوئی موازنہ ہی نہیں۔ پھر ہم یہ دیکھیں کہ ہماری کس قدر کوششیں اس سو سالہ زندگی کے لیے ہیں اور کس قدر ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہیں؟ ہم انجینئر، ڈاکٹر بننے کے لیے کس قدر کوشش کرتے ہیں جب کہ ان کے فوائد صرف اس زندگی تک محدود ہیں اور اس لامحدود، بھیشکی کی زندگی کی بہتری کے لیے ہماری کوششیں نہ ہونے کے برابر ہیں۔

حضور اقدس ﷺ نے فرمایا: ”الدنيا مزروع الاخرة“ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا دار العمل ہے آخرت دار الجزاء ہے۔ جیسا ہم یہاں بوئیں گے ویسا ہی وہاں کاٹیں گے۔ اللہ عز وجل نے اہل ایمان کو اس آیت کریمہ میں ایک کم از کم ٹارگٹ دیا فرمایا: ”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور نہ مرنا مگر حالت اسلام میں“۔ یہ خطاب اہل ایمان سے ہے۔ لفظ ”امنوا“ پر غور کریں تو اس میں چار حروف ہیں۔ الف، میم، نون، اور واؤ۔ الف، اللہ پر ایمان رکھنے والے، میم محمد ﷺ کو ماننے والے، نون سب نبیوں کو ماننے والے اور واؤ سب ولیوں کو ماننے والے۔

”یا ایہا الذین امنوا“ میں وہی لوگ داخل ہیں جو اللہ پر، اس کے رسول پر، سب نبیوں

پر اور سب ولیوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان کی دو قسمیں ہیں۔ ایمان مجمل اور ایمان مفصل۔ ایمان مجمل جس میں ہم مجملاً اختصار سے ہر چیز پر ایمان لانے کا اقرار کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں۔ ”امنت باللہ کما هو باسمائہ وصفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب“ میں ایمان لایا اللہ پر اس کے جملہ اسماء و صفات پر اور میں اس کے سارے احکامات قبول کرتا ہوں۔ اس بات کا زبان سے اقرار کرتا ہوں اور دل سے تصدیق کرتا ہوں۔ دوسری قسم ایمان مفصل ہے۔ ”امنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و الیوم الآخر و القدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ و البعث بعد الموت“ ”میں ایمان لایا اللہ پر اس کے سارے ملائکہ پر اس کی ساری کتابوں پر اس کے سارے رسولوں پر اور یوم آخرت پر اور اس بات پر کہ خیر و شر اس کی جانب سے ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر۔“

عموماً لفظ ایمان کے معنی ماننا لیے جاتے ہیں مگر نبی کریم ﷺ فرما رہے ہیں۔ ”الایمان هو الحب کلہ۔ الا لا ایمان لمن لا محبة لہ“۔ ایمان سارے کا سارا محبت ہے آگاہ ہو جاؤ۔ اس میں ایمان ہی نہیں جس کے دل میں میری محبت نہیں۔ اصل ایمان نبی کریم ﷺ کی محبت ہے اگر یہ نہیں تو پہاڑ جیسے اعمال کے باوجود ایمان نہیں۔

حضور ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے اپنی اولاد اپنے ماں باپ اور سارے انسانوں سے بڑھ کر محبت نہ رکھے“ تو حق تعالیٰ نے اہل ایمان، حضور کے چین سے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ تقویٰ اللہ کو نگاہ میں رکھتے ہوئے، اللہ کی معیت کا دھیان رکھتے ہوئے گناہوں سے بچنا اور نیکیوں کو اختیار کرنے کا نام ہے تقویٰ کی اہمیت کا اس بات سے اندازہ لگائیں کہ حضور ﷺ کتاب و حکمت سکھانے کے لیے تشریف لائے ”و یعلمہم الکتاب و الحکمۃ“ اور یہ تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور جس کو حکمت نصیب ہو گئی اس کو خیر کثیر مل گیا۔ اللہ نے فرمایا ”مَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا“ جس کو بھی حکمت، دانائی عطا کی گئی پس بے شک اسے خیر کثیر عطا کیا گیا۔ اور حضور ﷺ نے فرمایا ”رَأْسُ الْحِكْمَةِ مَخَافَةُ اللَّهِ“ تمام تر حکمتوں، دانائیوں کا سرچشمہ اللہ کا خوف ہے۔ اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کا تقویٰ ہے۔ تو جس کو تقویٰ حاصل ہو اس کو حکمتوں کا سرچشمہ مل گیا جس کو حکمت مل گئی اسے خیر کثیر مل گیا۔ تو حق تعالیٰ نے فرمایا: اے ایمان والو! تقویٰ اختیار کرو یعنی مجھ

سے ڈرتے رہو، خوفِ خدا کے سبب گناہوں سے اجتناب کرو، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے اور اعمال کی جوابدہی کے احساس سے لرزہ برآمد رہو اور مرتے دم تک اسلام پر قائم و دائم رہو۔ اللہ نے اہل ایمان اور اہل تقویٰ کو ایک کم از کم ٹارگٹ دے دیا۔ جو انہوں نے ہر حال میں حاصل کرنا ہے کہ سلامتی اسلام کے ساتھ مرنا۔

اب ضروری ہے کہ ہمیں یہ علم ہو کہ اسلام ہے کیا؟ لفظ اسلام، استسلام سے ماخوذ ہے۔ جس کے معنی ہیں تسلیم کرنا، قبول کرنا۔ حاملِ اسلام، مسلمان وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے تمام احکامات کو تسلیم کرے اور ان پر عمل پیرا رہے۔ جن جن چیزوں کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہم نے انہیں تسلیم کرنا ہے اور ان پر عمل پیرا ہونا ہے اور جن جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں روکا ہے ان تمام سے اجتناب کرنا ہے۔ یعنی اسلام اور امر (احکامات) پر عمل کرنے اور نواہی (منہیات) سے اجتناب کرنے کا نام ہے۔

اور امر، احکامات کیا ہیں اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں نماز کی ادائیگی کا حکم دیا، روزہ رکھنے کا حکم دیا، مال پر زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا، صاحبِ استطاعت پر حج کی ادائیگی کا حکم دیا۔ جہاد کا حکم دیا۔ سچ بولنے کی تاکید کی، ایقانے عہد کا حکم دیا اپنے مال کو ضرورت مندوں پر خرچ کرنے کا حکم دیا۔ اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا حکم دیا۔ رزقِ حلال کھانے کا حکم دیا۔ ماں باپ کے احترام اور ان کی خدمت کا حکم دیا۔ انبیاء، اولیاء بزرگانِ دین کی تعظیم و احترام اور ان کی اتباع کا حکم دیا وغیرہ۔

نواہی، جن چیزوں سے ہمیں روکا وہ حرام رزق، شراب، جوا، شرک، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، وعدہ خلافی، امانت میں خیانت، حسد، بغض، کینہ، لالچ، تکبر و غرور، مخلوق کی ایذا رسانی، قتل ناحق، مال اور دنیا کی محبت، ریا کاری، غصہ وغیرہ شامل ہیں۔

شیوہِ مسلمانی یہ ہے کہ اپنی ذات سے کس مسلمان کو ایذا نہ دے۔ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا: ”مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔“ لہذا جس کس مسلمان کے ہاتھ اور زبان سے یعنی قول و عمل سے دوسرے مسلمانوں کو ایذا پہنچتی ہے وہ زمرہِ مسلمانی سے خارج ہو جاتا ہے۔ بڑا ضروری ہے کہ اپنی زبان اور اپنا اعمال پر نگاہ رکھی جائے ہمیشہ دوسروں کے فائدے کے واسطے کوشاں رہا جائے اور ہر حال میں دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے بچا جائے تاکہ شیوہِ مسلمانی ترک نہ ہو سکے۔

اللہ نے اہل ایمان سے فرمایا: لَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ” نہ مرنا! اگر مرنا تو اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ آخری وقت تک ایمان سلامت رکھنے اور سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ کیا عوامل اختیار کیے جائیں جن سے مرتے دم تک ایمان سلامت رہے اور کن باتوں سے بچا جائے جن کی وجہ سے ایمان سلامت نہیں رہتا۔

ایمان کی ہلاکت: رزق حرام ایمان کے واسطے زہر ہے۔ رزق حرام کے سبب قلب سیاہ ہو جاتا ہے، رنگ آلود ہو جاتا ہے پھر اس میں صحیح چیز غلط نظر آتی ہے اور غلط چیز صحیح لہذا سلامتی ایمان کے لیے رزق حرام سے بچنا لازمی ہے۔

سلامتی ایمان کے لیے بد عقیدہ لوگوں سے میل جول اور بری صحبت سے اجتناب بڑا ضروری ہے۔ یہ مشہور بات ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کنند کہ بروں کی صحبت برا بنا دیتی ہے اور صالحین کی صحبت صالح بنا دیتی ہے۔

ضروری ہے کہ احکام الہیہ کی نافرمانی سے بچے، قلب و ایمان کو برباد کر دینی والی بری صفات جیسے جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، مخلوق خدا کو ایذا دینا وغیرہ سے بچے۔ اولیاء اللہ سے بغض و عناد اور دشمنی سے اپنے آپ کو بچائے کہ حدیث قدسی ہے: ”مَنْ عَادَ لِي وَلِيَا فَقَدْ اَذْنَبَ بِالْحَرْبِ“ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جو میرے ولی سے عداوت کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ اللہ جس سے جنگ کرے اس کی ہلاکت و بربادی یقینی ہے۔ اللہ والوں سے حسن ظن رکھا جائے اور ان سے سونپی سے اجتناب کیا جائے۔

ایمان کی ضمانت: جان لیں کہ مغفرت کا مدار اعمال پر نہیں بلکہ اللہ عز و جل کے فضل و کرم پر ہے۔ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا: کوئی بھی اپنے اعمال کی وجہ سے مغفرت کا حقدار نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا کیا آپ بھی نہیں فرمایا ہاں میں بھی نہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانک لے۔ حضور ﷺ دوسروں کو بخشوانے والے ہیں۔ آپ کا یہ فرمان تعلیم امت کے لیے ہے کہ اپنے اعمال کے بجائے مغفرت کے لیے اللہ کے فضل و کرم پر بھروسہ کرنا۔ مغفرت کے بعد اعمال درجات میں بلندی کا موجب بنتے ہیں۔

شاہ عبدالعزیز سے کسی نے سوال کیا مجھے ایسا عمل بتائیں جس کے سبب ایمان پر خاتمہ یقینی ہو۔ آپ نے فرمایا: یہی سوال میرے والد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے کیا گیا اور جو جواب انہوں

نے دیا وہی جواب میں تمہیں دہلے گا۔ جان لو کہ یقینی طور پر سلامتی ایمان پر خاتمہ الہییت اطہار سے محبت رکھنے میں ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا: ”قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ“ آپ فرمادیں کہ میں تم سے کسی اجر رسالت کا سوال نہیں کرتا سوائے اس کے کہ تم میرے قریبداروں سے محبت رکھو۔ جب حضور سے پوچھا گیا کہ آپ کے وہ قریبدار کون سے ہیں تو آپ ﷺ نے فرمایا: وہ علی، فاطمہ، حسن اور حسین ہیں۔ اس گھرانے سے محبت قیامت میں حضور کے قرب و معیت کی موجب ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا ”من احبنی و احب ہذین و امہما و ابیہما کان معی درجۃ فی الجنة“ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور ان دونوں سے (حسن اور حسین) اور ان کی والدہ سے اور ان کے والد سے وہ جنت میں میرے ہمراہ میرے درجہ میں ہوگا۔ اس گھرانے سے محبت ایمان پر موت کو مطمئن ہے حضور ﷺ نے فرمایا: ”ومن مات علی حب ال محمد مات موئناً ومن مات علی حب ال محمد مات شہیداً“ جو بھی آل محمد ﷺ کی محبت پر مرادہ مؤمن ہو کر مرا جو بھی آل محمد ﷺ کی محبت پر مرادہ شہید ہو کر مرا۔ اور حضور نے فرمایا: ”ومن مات علی بغض ال محمد مات کافراً“ جو آل محمد ﷺ کے بغض پر مرادہ کافر مرا۔

جو صدق و صفا کو اختیار کرے ہمیشہ سچ بولے وعدہ خلافی اور جھوٹ سے بچے اس کی اصلاح کا اللہ مددگار ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی اصلاح یقینی ہو جاتی ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا: یٰٰنَبِیُّہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِیْدًا ۝ یُصْلِحْ لَکُمْ اَعْمَالَکُمْ وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوْبَکُمْ ۝ اے ایمان والو! تقویٰ اختیار کرو اور سیدھی سادھی سچی بات کرو تو اللہ تمہارے اعمال صالح کروے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔

اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا، ایسا کرنے والا اللہ کا محبوب ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: مخلوق اللہ کا کتبہ ہے اللہ اس انسان سے محبت کرتا ہے جو اس کے کتبے کو نفع پہنچائے۔ حضور اقدس ﷺ پر کثرت سے درود پڑھنے والا بھی رائیگاں نہیں جاتا۔ حضرت عبد اللہ بن مبارک نے ایک نو جوان دیکھا جو دوران طواف صرف درود شریف پڑھ رہا تھا انہوں نے سبب پوچھا تو نو جوان نے کہا میں اپنے والد کے ہمراہ ایک قافلے کے ساتھ حج کے لیے آ رہا تھا اثنائے راہ میرے والد کا انتقال ہو گیا اور ان کا چہرہ سیاہ پڑ گیا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ شامت اعمال کے سبب ہے میں سخت صدمے میں تھا کہ قافلے والوں کو کیا منہ دکھاؤں گا مجھے اونگھ آئی میں نے دیکھا ایک

بے حد نورانی بزرگ تشریف لائے اور میرے والد کے چہرہ پر انہوں نے اپنا ہاتھ پھیرا جس سے والد کا چہرہ جگمگا اٹھا پھر وہ جانے لگے تو میں نے دوڑ کر ان کا دامن تھام لیا اور پوچھا کہ آپ کون ہیں اور اس کرم فرمائی کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں تمہارا نبی ہوں اور تمہارا باپ اگرچہ گناہگار تھا مگر مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا تھا اور جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھے میں اسے رائیگاں جانے نہیں دیتا۔ اس واقعے کے بعد سے میں ہر وقت درود پڑھتا رہتا ہوں۔

اولیاء اللہ سے محبت، نسبت ایمان کی ضامن ہے۔ بخاری شریف کی مشہور حدیث ہے کہ نبی اسرائیل میں ایک شخص نے ۹۹ قتل کئے پھر اس وقت کے ایک بڑے عالم سے پوچھا کہ کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے اس نے کہا نہیں۔ اس شخص نے اسے بھی قتل کر دیا۔ پھر پچھتاہٹا اور لوگوں سے پوچھتا رہا کہ مغفرت کے لیے کیا کیا جائے۔ کسی نے اسے بتایا کہ فلاں بستی میں کچھ اللہ والے ہیں اگر انہوں نے تیرے حق میں دعا کی تو مغفرت کی امید کی جاسکتی ہے۔ وہ خوش خوش ان اللہ والوں سے ملاقات کے لیے اس بستی کی طرف چلا ابھی تھوڑا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ عذاب و ثواب کے فرشتے آگئے اور جھگڑنے لگے کہ اسے جنت میں لے جائیں یا دوزخ میں حق تعالیٰ نے جبرئیل کو ثالث بنا کر ایک بوڑھے کی شکل میں بھیجا انہوں نے فیصلہ دیا کہ اس کے جسد سے دونوں جگہیں ناپ لو اگر یہ اللہ والوں سے نزدیک ہے تو جنت میں لے جاؤ اگر یہ اپنے مقام گناہ سے نزدیک ہے تو دوزخ لے جاؤ۔ حقیقتاً وہ شخص اللہ والوں سے دُور اور اپنے علاقے سے قریب تھا مگر اللہ کو گوارا نہ ہوا کہ اس کے دوستوں کی طرف چلنے والا جہنم میں جائے۔ اللہ نے اس زمین کو سکڑنے کا حکم دیا جو اس کے دوستوں کی طرف تھی اور جب ناپا گیا تو وہ فاصلہ کم نکلا اور وہ نجات پا گیا۔

نفسحات الانس میں مولانا جامی نے یہ حدیث لکھی ہے کہ بروزِ حشر ایک شخص نیکوں کی قلت کے سبب پھنسا ہوگا حق تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ تیرے محلے میں میرا ایک عارف دوست رہتا تھا کیا تو اسے جانتا تھا وہ شخص کہے گا ہاں میں اسے جانتا تھا اور اس کے متعلق گمان رکھتا تھا کہ وہ ولی ہے۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے جا! میں نے تجھے اس کے طفیل بخش دیا۔ جب ایک عارف کی شناخت موجب مغفرت بن سکتی ہے تو جو لوگ اولیاء اللہ سے وابستہ ہیں ان سے نسبت و تعلق رکھتے ہیں، ان کے طریقے پر چلنے والے ہیں وہ کیونکر نجات یافتہ نہیں ہو سکتے۔

امام فخر الدین رازی، صاحب تفسیر کبیر نے توحید پر سو ایسے دلائل تیار کیے تھے جنکا توڑ

نہیں ہو سکتا تھا۔ وقت آخر شیطان سامنے آیا اور توحید باری پر دلیل طلب کی آپ نے دلیل دی تو اس نے دلیل کار کو کر دیا، دوسری دلیل دی اس کا بھی تو ذکر دیا یہاں تک کہ اس سابقہ معلم الملوکات نے سودا لائل رو کر دیتے۔ آخری وقت، ایمان ڈنگا رہا ہے۔ ادھر ان کے پیر کامل شیخ نجم الدین کبریٰ سارا معاملہ دیکھ رہے تھے انہوں نے وہیں سے فرمایا کہہ دے کہ میں نے خدا کو بلا دلیل تسلیم کیا۔ آپ نے فرمایا میں نے خدا کو بلا دلیل مانا۔ شیطان پیر کامل کی آوازیں کر رہا ہو گیا اور امام فخر الدین رازی کلمہ پڑھتے ہوئے داخل جنت ہوئے۔ ادھر شیخ نجم الدین کبریٰ نے فرمایا الحمد للہ مسلمانوں کا ایک بڑا عالم سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا۔

جملہ اولیاء کے سردار سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا حق تعالیٰ نے مجھے ایک صحیفہ عطا کیا جس میں میرے قیامت تک ہونے والے مریدوں کے نام درج ہیں۔ اللہ عزوجل نے مجھ سے فرمایا کہ میں نے ان تمام کو تمہاری خاطر بخش دیا سرکار محبوب سبحانی نے فرمایا: میں نے داروغہ جنم مالک سے پوچھا کیا تیرے پاس بھی میرا کوئی مرید ہے؟ اس نے کہا آپ کے مریدوں کو جہنم سے کیا سرکار۔ سرکار نے فرمایا: میں ضامن ہوں اپنے کل مریدوں کا کہ ان میں سے کوئی بھی بلا ایمان نہ مرے گا۔ آپ نے فرمایا میں درگاہ الہی سے اس وقت تک اپنے قدموں کو پیچھے نہ ہٹاؤں گا جب تک اپنے سارے مریدین کو بخشوا نہ لوں۔ آپ نے فرمایا: ”مریدی لا یموت الا علی الایمان“ میرا مرید نہیں مرے گا مگر ایمان پر۔

تو حق تعالیٰ اہل ایمان سے تقاضہ کر رہے ہیں کہ نہ مرنا مگر اسلام پر اور اس کا آسان ترین طریقہ سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ سے منسوب ہونا ہے آنجناب کی نسبت اور مریدی کا پٹہ گلے میں ڈالنا ہے کہ آنجناب کی نسبت سلامتی ایمان کی ضامن ہے اور آپ سے محبت قیامت میں آپ کی معیت کا سبب ہے۔

اس نشانی کے جو سنگ ہیں نہیں مارے جاتے

حشر تک میرے گلے میں رہے پٹہ تیرا

یا مریدی، یا مریدی حشر میں فرمائیں گے مغفرت دلوائیں گے، ایسے مہرباں آپ ہیں

کیا بتاؤں آپ کیا ہیں، اس حسن کے واسطے قبلہ گاہ جان و دل اور دین و دنیاں آپ ہیں

قبر پر اذان

اہلسنت وجماعت اپنے مردوں کی تدفین کے بعد قبر پر اذان دیتے ہیں۔ یہ طریقہ اسلاف اور اکابرین ملت نے شروع کیا جس کی ممانعت قرآن و حدیث میں کہیں نہیں آئی مگر فی زمانہ بدعقیدہ لوگ اور خارجیوں کے پیروکار اس امر پر اعتراضات کرتے ہیں۔ ہمارے اکابر علماء فقہاء ان اعتراضات کا جواب دیتے آئے ہیں ان کے دیے گئے دلائل میں سے چند دلائل درج ذیل ہیں تاکہ اہل ایمان ان بدعقیدہ لوگوں کی باتوں میں آنے سے بچیں۔

۱۔ امام ابن حجر مکی اپنے فتاویٰ میں لکھتے ہیں نیز در مختار میں بھی ہے کہ قبر پر اذان کا جواز یقینی ہے۔ شریعت مطہرہ میں اس کی ممانعت پر کوئی دلیل نہیں اور جس امر سے شرع منع نہ فرمائے اصلاً منوع نہیں ہو سکتا۔

۲۔ امام ترمذی نو اور الاصول میں سفیان ثوری سے روایت کرتے ہیں کہ جب مردے سے سوال ہوتا ہے کہ تیرا رب کون ہے؟ تو شیطان اس پر ظاہر ہوتا ہے اور اپنی طرف اشارہ کرتا ہے کہ میں تیرا رب ہوں۔ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ اذان شیطان کو دور کرتی ہے۔ بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت جابر سے مروی ہے حضور اقدس ﷺ نے فرمایا جب موزن اذان دیتا ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر چھتیس میل تک بھاگ جاتا ہے۔ حدیث میں حکم آیا جہاں شیطان کا کھٹکا ہو، فوراً اذان کہو، اس سے وہ دفع ہو جائے گا لہذا قبر پر اذان دینا اور سوالات کے وقت اذان کے ذریعے مردے کو شیطان کے مکر سے بچانا شریعت کے عین مطابق ہے۔

۳۔ امام احمد، طبرانی اور بیہقی میں حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی تدفین ہو گئی تو حضور ﷺ دیر تک ان کی قبر پر سبحان اللہ، سبحان اللہ اور اللہ اکبر، اللہ اکبر فرماتے رہے، صحابہ بھی حضور کے ساتھ پڑھتے رہے پھر حضور

اقدس ﷺ نے فرمایا: سعد کے لیے آسمانوں کے دروازے کھولے گئے، جنت آراستہ کی گئی پھر اللہ کے اس بندے پر قہر نازل ہوگئی میں اس کے لیے تسبیح و تکبیر پڑھتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر کو فراغ کر دیا۔ حضور ﷺ نے حضرت سعد کی قبر پر دیر تک اللہ اکبر اللہ اکبر فرمایا، یہی کلمہ اذان میں چھ بار ادا کیا جاتا ہے تو یہ عین سنت ہے۔ اذان میں اور بھی کلمات زائد ہیں سوائے کی زیادت نہ مضر ہے نہ سنت کے منافی۔

۴۔ بالاتفاق سنت اور حدیثوں سے ثابت ہے اور فقہ میں مذکور ہے کہ میت کے پاس حالت نزع میں کلمہ طیبہ ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ پڑھتے رہیں۔ تاکہ اسے سن کر یاد ہو۔ حضور ﷺ نے فرمایا: اپنے مردوں کو ”لا الہ الا اللہ“ سکھاؤ، جو نزع میں ہے وہ مجازاً مردہ ہے۔ اسے کلمہ سکھانے کی حاجت ہے تاکہ اسی کلمہ پر خاتمہ ہو اور وہ شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے جو دفن ہو چکا وہ حقیقتاً مردہ ہے اسے بھی سکھانے کی حاجت ہے تاکہ اسے جواب یاد ہو جائے اور شیطان کے بہکانے میں نہ آئے۔ اذان میں یہ کلمہ تین دفعہ موجود ہے۔ اذان کے تمام کلمات تکبیرین کے سوالات کے جواب بتاتے ہیں کہ جب مردہ اللہ اکبر سنتا ہے تو اسے ”من ربک“، تیرا رب کون ہے کا جواب یاد آ جاتا ہے۔ ساتھ ہی اسے یاد آتا ہے کہ اس کا دین اسلام تھا پھر جب اذان میں ”اشہد ان محمداً رسول اللہ“ کہا جاتا ہے۔ تو وہ تکبیرین کو ان کے تیسرے سوال ”ما تقول فی حق هذا الرجل“ تو اس شخص (حضور ﷺ) کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کے جواب سے آگاہ ہو کر صحیح جواب دے دیتا ہے۔

۵۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضور ﷺ نے فرمایا: آگ کو تکبیر سے بجھاؤ۔ ”اطفوا الحریق بالتکبیر“ ابن عساکر عبد اللہ بن عمرو بن عاص سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا جب آگ دیکھو تو اللہ اکبر کی بکثرت تکرار کرو کہ یہ آگ کو بجھا دیتا ہے۔ لہذا اللہ اکبر کی تکرار غضب الہی کی آگ کو بجھانے والی ہے۔

۶۔ ابن ماجہ اور بیہقی میں سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ میں عبد اللہ ابن عمر کے ساتھ ایک جنازہ میں حاضر تھا۔ جب مردے کو لحد میں رکھا گیا تو ابن عمر نے کہا ”بسم اللہ وفی سبیل اللہ وعلیٰ ملۃ رسول اللہ“ پھر دعا کی اے اللہ اسے عذاب قبر اور شیطان کے

شر سے پناہ بخش۔ پتہ چلا کہ شیطان کا اس وقت دخل ہوتا ہے اور اسے بھگانے کے لیے اذان عمدہ تدبیر ہے۔

۷۔ حاکم، بیہقی اور ابوداؤد میں ہے کہ جب حضور اقدس ﷺ دفن میت سے فارغ ہوتے تو قبر پر وقوف فرماتے اور ارشاد فرماتے کہ اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اس کے لیے تکبیرین کے سوالات کے جوابات میں ثابت قدم رہنے کی دعا مانگو کہ اب اس سے سوال ہوگا۔

معلوم ہوا کہ تدفین کے بعد دعا مانگنا سنت ہے اور آداب دعا میں سے ہے کہ اس سے پہلے کوئی عمل صالح کرے اور اذان بھی عمل صالح ہے تو دعا پر اس کی تقدیم سنت کے خلاف نہیں۔

۸۔ اذان ذکر الہی ہے اور اللہ کا ذکر عذاب الہی دور کرتا ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا کوئی چیز خدا کے ذکر سے زیادہ، عذاب الہی سے نجات بخشنے والی نہیں ہے اور خود اذان کی نسبت وارد ہے کہ جہاں کہی جاتی ہے وہ جگہ اس دن عذاب سے مامون ہو جاتی ہے۔ (طبرانی بروایت انس بن مالک)۔ لہذا اپنے مسلمان بھائی یا بہن کے لیے ایسا عمل کرنا جو عذاب کو اس سے دور کرے حضور ﷺ کو محبوب و مرغوب ہے۔ ملا علی قاری لکھتے ہیں ذکر جس قدر ہیں وہ سب میت کو قبر میں نفع بخشتے ہیں اور اذان بھی ذکر الہی ہے۔

۹۔ قاضی عیاض شفا شریف میں ”وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ“ کے تحت لکھتے ہیں کہ جبریل امین نے حضور کی خدمت اقدس میں عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اللہ نے آپ کے ذکر کو اس طرح بلند فرمایا کہ آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنادیا۔ ”جعلک ذکر امن ذکور فمن ذکرک ذکرى“۔ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب میں نے آپ کے ذکر کو اپنے ذکر میں سے ایک ذکر بنادیا پس جس نے بھی آپ کا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا۔ اور اذان میں ذکر اللہ کے ساتھ ذکر رسول ہے اور حضور کا ذکر بھی عین اللہ کا ذکر ہے اور بلاشبہ ذکر الہی موجب نزول رحمت ہے۔ نیز حدیث شریف میں وارد ہے ”عند الذکر الصالحین تنزل الرحمة“ صالحین کے ذکر کے وقت رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو سید الصالحین حضور ﷺ کے ذکر پر کس قدر رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس کا اندازہ نہیں کیا جاسکتا۔ پس بلاشبہ جہاں بھی اذان ہوگی اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے سبب رحمت الہی کا نزول ہوگا اور اپنے مسلمان بھائی یا بہن کے لیے ایسا کام جو باعث نزول رحمت ہو شریعت میں

پسندیدہ ہے نہ کہ ممنوع۔

۱۰۔ مردے کو نئے مکان میں سخت وحشت اور گھبراہٹ لاحق ہوتی ہے اور اذان وحشت دور کرنے والی اور اطمینان خاطر کا باعث ہے کہ اس میں خدا کا ذکر ہے اور خدا کے ذکر سے قلوب اطمینان پاتے ہیں جیسا کہ ارشاد باری ہے ”اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ“ حضور ﷺ نے فرمایا جب آدم علیہ السلام جنت سے ہندوستان میں اتارے گئے، تو انہیں گھبراہٹ ہوئی تو جبریل نے اتر کر اذان دی۔ لہذا اگر کسی مسلمان سے وحشت دور کرنے کے لیے اذان دی جائے تو کیا برائی ہے بلکہ ایسے بے بس و بے کس کی اعانت اللہ کو پسند ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ اس بندے کی مدد میں ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں ہے اور جو کسی مسلمان کی تکلیف دور کرے اللہ اس کے عوض قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت اس پر سے دور فرمائے گا۔

۱۱۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے حضور نے مجھے غمگین دیکھا تو فرمایا: اے علی! میں تجھے غمگین پاتا ہوں۔ اپنے کسی گھر والے سے کہہ کہ وہ تیرے کان میں اذان کہے کہ اذان غم و پریشانی دور کرتی ہے۔ حدیثوں سے ثابت ہے کہ میت اس وقت سخت حزن و غم کی حالت میں ہوتی ہے تو اگر اس کے غم و الم کو دور کرنے کے لیے اذان سنائی جائے تو یہ کیسے شریعت کے منافی ہوئی! جبکہ قرآن فیض کے بعد کسی مسلمان کا دل خوش کرنے سے زیادہ اللہ کو کوئی عمل محبوب نہیں۔ طبرانی میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے حضور اقدس ﷺ نے فرمایا بے شک اللہ کے نزدیک قرآن فیض کے بعد سب اعمال سے زیادہ پسندیدہ عمل مسلمان کو خوش کرنا ہے۔ نیز حضور اقدس ﷺ نے فرمایا بے شک تیرا اپنے مسلمان بھائی کو خوش کرنا مغفرت کے موجبات سے ہے۔

دفاعِ شانِ غوثِ الاعظم رحمۃ اللہ علیہ

وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے (علم کے) دو برتن یاد کر لیے ہیں۔ ایک کو میں نے پھیلا دیا ہے اور دوسرا برتن اگر میں پھیلا دوں تو میری یہ شہ رگ کاٹ دی جائے۔

سیدنا غوثِ الاعظم کا مقام فنا فی الرسول:

مناقبِ غوثیہ میں حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ سیدنا غوثِ الاعظم ذاتاً، فعلاً اور قولاً حضور اقدس ﷺ کی ذاتِ مقدسہ میں فنا ہو چکے تھے اور آپ کو فنا فی الرسول کا حقیقی شرف حاصل تھا۔

آنجناب غوثیتِ مآب اپنے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم مبارک پر ہوتا ہے اور میں اپنے جدا مجد جناب رسالتِ مآب ﷺ کے قدم مبارک پر ہوں۔

آپ کا فرمان کہ میں نبی ﷺ کے قدم پر ہوں:

جملہ انبیاء کی روحانیت نے حضور نبی کریم ﷺ ہی کی روحانیت سے اخذِ فیضان کیا ہے۔ اولیاء اللہ انبیاء علیہم السلام کے وارث ہوتے ہیں اور انبیاء ہی سے اقتباسِ فیض کرتے ہیں جس ولی کو جس نبی سے فیض حاصل ہوتا ہے اس کی بابت یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں ولی فلاں نبی کے قدم پر ہے۔ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے مثلاً کسی ولی کو ولایتِ ابراہیمی، کسی کو ولایتِ یوسفی، کسی کو ولایتِ موسوی، کسی کو ولایتِ عیسیٰ حاصل ہوتی ہے۔ منتخب اولیاء اللہ بوجہ اپنی جامعیت کے ولایتِ محمدی سے نوازے جاتے ہیں۔ آفتابِ حقیقت محمدی کا سایہ مثلِ سایہ آفتاب ہر قرن میں گھٹنا بڑھتا رہتا ہے۔ حتیٰ کہ زمانہ رسالت آنحضرت ﷺ میں سمتِ الراس پر آیا اور غایتِ نور و

ظہور کے باعث اُس نے اپنے سایہ کو بھی غائب پایا۔ آفتاب وحدت حقیقی اس وقت سمت الراس
 تجلّی ذات میں حضور ﷺ پر تاباں ہوا اور آپ کو تمام وکمال اپنے ہی نور ذات وصفات سے منور فرما
 کر ظلمت امکانیہ سے محفوظ کر دیا۔ آسمانی نبوت کے نصف النہار پر یعنی نقطہ اعتدالی و دریانی کے
 بلند ترین مقام پر محمد رسول اللہ ﷺ تاباں و درخشاں ہیں۔ بجانب مشرق تمام دیگر انبیاء اور بجانب
 مغرب تمام اولیاء اللہ متمکن ہیں۔ ہر ولی جو مغرب میں ہے اپنے محاذ مشرقی کے نبی کے مشرب پر
 ہے۔ اُس نبی کے قلب پر اس ولی کا قلب ہے اور اس نبی کے قدم پر اُس ولی کا قدم ہے۔ انبیاء
 میں حضور ﷺ سے اقرب ترین نبی عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور اولیاء میں اقرب ترین ولی حضرت علی
 کرم اللہ وجہہ ہیں اور ہر اعتبار سے مقابل ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یعنی علی کرم اللہ وجہہ
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قدم پر ہیں اور ختم ولایت محمدی حضرت مہدی علیہ السلام پر ہے اور وہ
 ہر اعتبار سے حضور ﷺ کے ظن ہوں گے اور حضور ﷺ کے قدم پر ہوں گے۔

جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں حضور ﷺ نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا حضرت
 ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ
 انہیں قتل کر دیا جائے۔ حضور ﷺ نے فرمایا، ابوبکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مانند ہیں جنہوں نے
 فرمایا تھا ”فمن تبعنی فانه منی ومن عصانی فانک غفور رحیم“ اور حضرت عمر حضرت
 نوح علیہ السلام کی مانند ہیں۔ جنہوں نے کہا تھا ”لا تدرو علی الارض من الکافرین دیارا“
 (مدارج النبوۃ) اور حضرت ابوذر غفاری زہد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مثل ہیں (ترمذی)
 یعنی یہ حضرات ان انبیاء کے قدموں پر ہیں جن کی یہ مثل ہیں۔

حضرت مجدد الف ثانی نے اپنے مکتوب بنام خواجہ محمد ہاشم میں لکھا ہے کہ میں حضرت موسیٰ
 علیہ السلام کے مشرب (قدم) پر ہوں۔ حضور غوث اعظم حضور پر نور سید عالم ﷺ کے قدم پر ہیں
 جیسا کہ آپ نے خود ارشاد فرمایا:

وَكُلُّ وَلِيٍّ لَّهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَى قَدَمِ النَّبِيِّ بَذَرِ الْكَمَالِ
 ”ہر ولی کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے اور بے شک میں نبی ﷺ کے قدم پر ہوں جو آسمانی
 کمال کے بدر کامل ہیں“

یعنی آپ ہر لحاظ سے مظہر جمال وکمال مصطفائی ہیں اور یہ بہت بڑا مرتبہ ہے۔

ذلک فضل اللہ یوتیہ من یشاء۔ (منظر جمال مصطفائی)

نبی کریم ﷺ کے قدموں کے نشان:

شیخ کمال الدین ابن شیخ المشرح عبداللطیف بغدادی شامی غیاثی نے اپنی کتاب اللطائف اللطیفہ میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا غوث اعظم کی روح سرکارِ دو عالم نور مجسم ﷺ کے جمال کے مشاہدہ میں از حد مشتاق ہونے کے باعث اولیاء اللہ کے آخری مقام سے کہیں اوپر پہنچ کر ایک لطیف جسم بن گئی۔ اور سرکارِ دو عالم نور مجسم ﷺ کے دیدار فیض کے آثار سے مستفیض ہوئی جو آپ کو معراج کے وقت عطا کیا گیا۔ اور نبی کریم ﷺ سے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اپنے قدم میری گردن پر رکھ دیجیے تو جب نبی کریم ﷺ نے قدم مبارک رکھ دیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم ﷺ کو ندا آئی کیا آپ اس شخص کو جانتے ہیں۔ عرض کی مولا کریم میں اس کو اپنے عشق و محبت میں سرمست دیکھ رہا ہوں اور اس کا نام تو بہتر جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی یہ حسن بن علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے آپ کا بیٹا ہے۔ اور میں نے اس کا نام عبدالقادر رکھا ہے۔ اور مقام ولایت و معشوقیت میں یکساہ ہونے کے علاوہ یہ آپ کا بیٹا یا بیٹا محبوب ازلی اور معشوق سرمدی بھی ہے۔ تو سرکارِ دو عالم نور مجسم ﷺ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو اپنے فیض مخصوص سے شرف بخشا اور فرمایا میرے بیٹے ہمیں ایک دوسرے کو دیکھ کر خوشی ہوئی اور تو اللہ کا محبوب ہے اور میرا محبوب بھی ہے اور میرا خلیفہ ہے اور میرے قدم تیری گردن پر ہیں اور تمہارے قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہوں گے۔ جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ کے کندوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ ویسے ہی سرکارِ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے کندھوں کے درمیان سرکارِ دو عالم ﷺ کے قدموں کے نشان تھے۔

(شیخ محی الدین ابن ربیع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفریح الماطر فی مناقب الشیخ عبدالقادر ص ۵۰)

چنانچہ وہ باتیں جو ذاتِ نبوی ﷺ کے لیے مخصوص تھیں وہ آنجناب میں بھی پائی جاتی تھیں کہ جس طرح بدن مبارک سرورِ کائنات ﷺ پر کبھی نہیں بیٹھتی تھی اسی طرح آپ رضی اللہ عنہ کے جسم مبارک پر بھی کبھی نہیں بیٹھتی تھی اور جس طرح پیدہ مبارک حضور اکرم ﷺ خوشبودار ہوتا تھا اسی طرح عرقِ جسد مبارک حضرت غوث الاعظم بھی معطر و معطر ہوتا تھا اور جس طرح زمین حضور کے بول و براز کو نگل لیتی تھی اسی طرح حضور غوث الاعظم کے بول و براز کو بھی زمین نگل لیتی تھی۔ چنانچہ جب

اس بارے میں آپ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو حضور غوث الثقلین نے قسم اٹھا کر فرمایا:

”قالله هذا وجود جدی ولا وجود عبد القادر“

”خدا کی قسم یہ وجود میرے مانا سید الانبیاء ﷺ کا وجود ہے نہ کہ عبد القادر کا وجود“

سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: ”بیٹے عبد الجبار میں سرکارِ دو عالم ﷺ کی ذات پاک میں فنا ہو گیا ہوں اور مجھے بقا بالنبی کا مرتبہ حاصل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا خدا کی قسم یہ وجود میرے مانا سید الانبیاء ﷺ کا وجود ہے نہ کہ عبد القادر کا وجود، بیٹے نے پھر عرض کیا کہ نبی کریم ﷺ پر بادل سایہ کیا کرتے تھے۔ لیکن آپ میں یہ بات نہیں ہے (یعنی آپ پر بادل سایہ کیوں نہیں کرتا) فرمایا: کہ اس لیے کہیں مجھے لوگ نبی نہ کہنا شروع کر دیں۔

(شیخ محمد بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بتفزیح الخاطر فی مناقب الشیخ عبد القادر ص ۱۰۷)

پس اس کلام میں یہ مفہوم ظاہر ہے کہ سیدنا غوث الاعظم بحسب ذات وصفات و اقوال و افعال و حالات و کمالات حضور اقدس ﷺ میں فانی تھے۔ اسی کو فنائے اتم کہتے ہیں۔ یعنی آنجناب غوثیت مآب رضی اللہ عنہ کو ذات وصفات، اقوال و افعال اور احوال و کمالات نبوی ﷺ میں اس قدر فنا بیت تامہ حاصل تھی کہ آپ کا وجود معبود عین رسول اللہ ﷺ کا وجود مقدس ہو گیا تھا اور اسی سبب خصائص و کمالات مصطفیٰ ﷺ کا کامل جلوہ حضور غوث الثقلین کی ذات مقدسہ میں نظر آتا تھا اور کیونکہ فانی الرسول کا عمدہ واعلیٰ اور اکمل حصہ جناب غوثیت مآب کی ذات میں تحقق تھا لہذا آپ کے مراتب و تصرفات و افادات دوسرے اولیاء کی نسبت پیشتر ہوئے۔

وہ بظاہر شاہ جیلاں اور بیاطن مصطفیٰ جس سے آگاہ ہے خدا، وہ ستر پہاں آپ ہیں

سیدنا غوث الاعظم کا مقام سلطان الفقر:

عین الفقر (ص ۲۳۵) میں سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی توصیف میں فرماتے ہیں: ”حضرت محی الدین شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ شکم مادر ہی میں مراتب فقر پر سرفراز ہوئے اور اہل فقر ہو کر شریعت محمدی ﷺ کی پاسداری میں مقام محبوبیت پر پہنچے اور بارگاہ الہی سے فقیر محی الدین کا خطاب پایا۔“

شان فقر کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ حق تعالیٰ نے حضور ﷺ کو بے حساب کمالات اور اوصاف سے نوازا لیکن آپ ﷺ نے اپنی کسی خوبی پر فخر نہیں فرمایا۔

حضور ﷺ نے فرمایا: ”آگاہ ہو جاؤ میں اللہ کا حبیب ہوں لیکن میں فخر نہیں کرتا اور میں قیامت کے دن لواءِ حمد (حمد کا جھنڈا) اٹھانے والا ہوں گا اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں اور میں قیامت کے دن سب سے پہلا شفیع اور سب سے پہلا مشفع ہوں گا اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں اور میں پہلا شخص ہوں گا جو بہشت کے دروازے کی زنجیر ہلانے گا اور اللہ تعالیٰ اسے میرے لیے کھولے گا اور مجھے اس میں داخل کرے گا اور میرے ساتھ وہ مومنین ہوں گے جو فقیر (غریب و مسکین) تھے لیکن مجھے اس پر بھی کوئی فخر نہیں، اور اولین و آخرین میں سب سے زیادہ مکرم و محترم میں ہی ہوں اور مجھے اس پر بھی کوئی فخر نہیں۔“ (ترمذی شریف)

آپ ﷺ نے صرف اور صرف فقر پر فخر فرمایا: ”الفقر فخری والفقر منی“ ”فقر میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے۔“ پس معلوم ہوا فقر ایک انتہائی عظیم مرتبہ ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی مرتبہ نہیں۔ سلطان العارفین سلطان باہونے اپنے رسالہ روجی میں سات سلطان الفقر کا ذکر فرمایا ہے۔ جن میں حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ نور ذات نے نقابِ مہم احمدی پہن کر صورت احمدی اختیار کی اور کثرتِ جذبات و ارادے سے سات بار اپنی ذات میں جنبش کھائی جس سے سات ارواح فقراء باصفا فانی اللہ بقا باللہ تصور ذات میں محو سر تا پا مغز بلا پوست آدم علیہ السلام کی پیدائش سے ستر ہزار سال قبل بحرِ جمال میں مستغرق شجرِ مرآت الیقین پر پیدا ہوئیں۔ انہوں نے ازل سے ابد تک بحرِ ذات حق کسی کو نہیں دیکھا اور ماسوی اللہ کبھی نہیں سنا۔ انہیں حریمِ کبریا کے دائمی سمندر میں وصالِ لازوال حاصل ہے وہ کبھی نوری جسد اختیار کر کے تقدیس و تنزیہ میں کوشاں رہے، گاہے قطرہ بحر میں اور گاہے بحرِ قطرہ میں ان کی مثال ہے اور فیضِ عطا کی چادر کہ جب فقر تمام ہو جاتا ہے تو اللہ ہی ہے جو ان کے اوپر ہے پس انہیں حیاتِ ابدی اور عزتِ سرمدی کا تاج حاصل ہے۔ یہ فقر خاص لایحتاج ہے اپنے رب سے یا اس کے غیر سے۔ موسیٰ علیہ السلام جس تجلی کی ایک چمک سے بے ہوش ہو گئے تھے اور کوہ طور پر یہ ریزہ ہو گیا تھا ہر لمحہ اور آنکھ جھپکتے میں ایسی ستر ہزار تجلیات ذاتی ان پر وارد ہوتی ہیں اور وہ دم نہیں مارتے اور آہ نہیں کھینچتے بلکہ ”حل من مزید“ کہتے ہیں وہ سلطان الفقراء اور سید الکونین ہیں۔ ایک روح خاتونِ جنت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا کی ایک روح خواجہ حسن بصری کی ایک روح میرے شیخ حقیقت الحق نور مطلق شہود علی الحق حضرت سید محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی کی اور ایک روح

حضرت پیر عبدالرزاق کی اور ایک روح باہویت کی آنکھوں کے سرچشمہ سراسر اذات یا ہو فقیر باہو کی اور دو ارواح دیگر اولیاء کی ہیں۔ (انتہی) (مظہر جمال مصطفائی۔ ص: ۷۶-۷۷)

سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ جامع الاسرار (ص ۴۳) میں فرماتے ہیں:

”جناب سرور کائنات ﷺ نے معراج کی رات حق تعالیٰ کے حضور میں سلطان الفقر سے ملاقات کی اور اس سے بغلیں ہو کر سر سے پاؤں تک زبرد ہو کر فقر سے لپٹ گئے۔ تب آنحضرت ﷺ کا وجود مبارک فقر کے وجود میں بدل گیا۔ اسی واسطے آنحضور ﷺ دنیاوی آلائش سے تارک اور فارغ تھے۔ جو شخص باطن میں فقر کے ساتھ ملاقات نہیں کرتا اور یا وہ فقر سے لباس نہیں بدلتا، وہ ہرگز ہرگز فقر کے مرتبے کو نہیں پہنچتا، خواہ وہ ریاضت میں پتھر پر ہی اپنا سر کیوں نہ مارے۔“

فقر حکم خدا سے اجازت پیغمبری کے ساتھ عطا الہی ہے۔ پیغمبری اور اصحابی کا مرتبہ اور ہے۔ اور ان دونوں اصحابی اور پیغمبری کے مرتبہ سے فقر کا مرتبہ افضل ہے۔ چونکہ جناب سرور کائنات ﷺ فقر کو اپنا فقر فرمایا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے اسی کی توفیق کی التجا کیا کرتے تھے اور فقر ہی سے محبت کیا کرتے تھے اور اسی کو اپنا رفیق بنایا کرتے تھے۔

فقر کے متعلق منقول ہے کہ آنحضرت ﷺ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے فقر کو غنی رکھا، صرف حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر ظاہر فرمایا۔ جب انہیں عطا فرمایا، تو آپ نے اپنے آپ کو راہِ خدا میں سربار فروخت کیا اور سائل کو کبھی خالی نہ جانے دیا۔

بیعت: ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صدق تھے، عمر امین خطاب رضی اللہ عنہ عدل تھے۔ اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ حیا سے پُر تھے۔ لیکن پیغمبر علیہ السلام سے فقر کی گیند شاہ مردان حضرت علی رضی اللہ عنہ لے گئے۔ یعنی شاہ مردان حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے رسول اللہ ﷺ سے فقر کی دولت پائی۔

اب (حسب ذیل) چار پیروں کو شاخت کر لو کہ اول صدیقیوں کے پیر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دوم عادلوں کے پیر حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ اور تیسرے اہل حیا کے پیر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور چوتھے عالموں اور فقیروں کے پیر حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں۔

آفرینش عالم سے پہلے آپ رضی اللہ عنہ کا نور محمدی کے ساتھ ہونا:

خلق کائنات سے بہت پہلے اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم ﷺ کے نور کو اپنے نور سے پیدا

فرمایا جیسا کہ حدیث ”أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي“ (یعنی سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا) اور حدیث ”أَنَا مِنْ نُورِ اللَّهِ وَالْخَلْقُ كُلُّهُمْ مِنْ نُورِي“ (یعنی میں اللہ کے نور سے ہوں اور تمام مخلوق میرے نور سے ہے) سے واضح ہے۔ حضرت سلطان باہو رسالہ روتی میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضور ﷺ کے نور کو اپنے نور ذاتی سے پیدا فرمایا اور حضور ﷺ کے نور ذاتی سے سات ارواح پیدا فرمائے جن میں حضرت محبوب سبحانی پیر و دیگر شیخ عبدالقادر جیلانی کی روح مبارک شامل ہے۔

حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قصائد شریفہ میں اسی بات کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے فرمایا ہے:

وَسِرِّي فِي الْعَلْيَا بِنُورِ مُحَمَّدٍ   فَكُنَّا بِسِرِّ اللَّهِ قَبْلَ النَّبِيِّ
اور میرا مجید بلندی میں محمد ﷺ کے نور کے ساتھ تھا پس اللہ کے مجید میں ہم نبوت سے پہلے تھے۔
أَنَا كُنْتُ فِي الْعَلْيَا بِنُورِ مُحَمَّدٍ   وَفِي قَابِ قَوْسَيْنِ اجْتِمَاعِ الْأَجْبَةِ
میں بندیوں میں نور محمدی ﷺ کے ساتھ تھا اور قاب قوسین میں پیاروں کا ملاپ تھا۔

(مظہر جمال مصطفائی۔ ص: ۵۷)

حضور اقدس ﷺ کی رسالت و رحمت تمام عالمین اور جملہ مخلوقات کے لیے عام ہے، سب پر محیط ہے۔ حضور ﷺ کی ذات مقدسہ میں فنائے تامہ رکھنے والے اولیاء کاملین جو حضور ﷺ کے نائب ہیں۔ حضور ﷺ کا لباس ہیں، وہ جن کی صورتوں پر حقیقتاً حضور ﷺ کا ظہور ہے ایسے کاملین کی ولایت اور ان کا فیضان بھی ساری مخلوقات اور تمام عالمین کے لیے ہے۔

سچ بخش فیض عالم مظہر نور خدا

جہاں جہاں تک حضور ﷺ کا نور اور حضور کی رحمت اور حضور کی روحانیت ہے حضور ﷺ کے یہ نائبین، یہ کاملین حضور میں فنایت کے سبب، حضور ﷺ کے ساتھ ہر جگہ جلوہ گر ہیں۔ ایسے کاملین کو جہاں سے پکارو یہ سنتے ہیں، مدد فرماتے ہیں، کام آتے ہیں اور ایسے تمام کاملین میں سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ سب سے منفرد اور بلند ترین مقام پر فائز ہیں۔ آنجناب ایک ایسے مقام پر متمکن ہیں جہاں وہم و گمان کی رسائی نہیں۔ جیسی فنائے تامہ آنجناب رضی اللہ عنہ کو حضور اقدس ﷺ کی ذات مقدسہ میں حاصل ہے کسی اور کو نصیب نہ ہوئی۔ جیسا دعویٰ آپ رضی اللہ عنہ نے کیا ایسا کوئی

اور نہ کر سکا کہ آپ نے فرمایا: ”إِنَّ اللَّهَ هَذَا وجود جدی ولا وجود عبدالقادر“ اللہ کی قسم یہ میرا وجود میرے جد امجد جناب رسول اللہ ﷺ کا وجود ہے، عبدالقادر کا وجود نہیں۔ اور جب یہ بات ہے تو جس طرح حضور اقدس ﷺ ساری کائنات، تمام اقوام عالم کے لیے مبعوث کیے گئے، جس طرح حضور ﷺ کی رسالت و نبوت و رحمت تمام عالمین اور جملہ موجودات کے لیے ہے اسی طرح سرکار محبوب سبحانی کی ولایت آپ کی غوثیت آپ کا فریاد رس ہونا تمام عالمین اور جملہ موجودات کے لیے ہے۔ ذرا آنجناب کے اس قول پر غور فرمائیں کہ جب آپ پر ستر باب علم لدنی کے کھلے جن میں سے ہر دروازے کی لمبائی و چوڑائی زمین و آسمان جتنی تھی، آپ نے فرمایا کہ مشرق سے مغرب تک ہر شے میری مطیع کر دی گئی اور پردہ زمین پر جس قدر بھی اولیاء اللہ تھے سب نے میری اطاعت و فرمانبرداری قبول کی۔“ قرآن میں ارشاد باری ہے:

”وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ“ (الجماعہ)

”اور اُس نے تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کو اپنی طرف سے مسخر کر دیا ہے۔“

آنجناب غوثیت مآب رضی اللہ عنہ اس آیت مبارکہ کا کما حق مصداق ہیں۔ آسمان و زمین اور اس کے مابین میں انسان، جنات، ملائکہ، چرند پرند، حیوانات و نباتات سب آجاتے ہیں اور یہ تمام آنجناب کے لیے مسخر و مطیع ہیں۔

کیا جبریل علیہ السلام جو تمام ملائکہ کے سردار ہیں۔ حضور اقدس ﷺ کے در کے غلام نہیں؟ سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ تو حضور کا مظہر اتم ہیں جہاں حقیقت محمدیہ کامل طور پر جلوہ گر ہو وہاں جبریل اور دیگر ملائکہ کیا غلامانہ طور پر حاضر نہ ہوتے ہوں گے؟ کیا آقا کو غلاموں پر اختیار نہیں ہوتا؟ کیا شیخ کو اپنے مریدین پر غلبہ و تصرف نہیں ہوتا؟ جبکہ حق تعالیٰ نے آنجناب رضی اللہ عنہ کو اپنی قدرت کاملہ سے نوازا اور اللہ ہر بات پر قادر ہے۔

سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کی ولایت اولین و آخرین کے تمام اولیاء اللہ کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور آنجناب کو تمام اولیاء اللہ پر من کل الوجوہ فضیلت حاصل ہے اور اس بات کا اظہار آپ نے قصیدہ غوثیہ شریف کے اس شعر میں فرمایا۔

فَمَنْ فِي أَوْلِيَاءِ اللَّهِ مُثَلًى وَمَنْ فِي الْعِلْمِ وَالتَّصْرِيفِ حَالٍ

”پس اولیاء اللہ میں کون ہے جو میری مثل ہے اور کون ہے جو علم و تصرف میں میری ہم سہری کرے“
ملک الموت سے ارواح کو چھڑوانا:

شیخ ابوالعباس احمد رفاعی سے روایت ہے کہ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خادم فوت ہو گیا۔ اس کی بیوی آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی آہ و زاری کرنے لگی اور اپنے خاوند کے زندہ ہونے کی التجاء کی۔ تو سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مراقبہ کیا اور علم باطن سے آپ نے دیکھا کہ ملک الموت نے اس دن جتنی ارواح قبض کی تھیں وہ ان کو آسمان کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے ملک الموت کو ظہر نے کا حکم دیا کہ میرے قلاں خادم کی روح کو واپس کر دو تو ملک الموت نے جواب دیا کہ میں نے تمام ارواح کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے قبض کیا ہے اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش کرنی ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے خادم کی روح کو واپس کر دوں جس کو میں بحکم الہی قبض کر چکا ہوں تو آپ نے دوبارہ کہا مگر ملک الموت نہ مانے۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹوکری تھی جس میں تمام روحمیں ڈالی ہوئی تھیں جو اس دن قبض کی تھیں۔ پس آپ نے قوت محبوبیت سے ٹوکری ان سے چھین لی۔ تو تمام روحمیں نکل کر اپنے اپنے جسموں میں چلی گئیں ملک الموت نے بارگاہ رب العزت میں شکایت کی اور عرض کیا۔ مولیٰ کریم تو جانتا ہے جو میرے اور عبدالقادر کے درمیان تکرار ہوئی کہ اس نے آج مجھ سے تمام ارواح جو قبض کی تھیں چھین لی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ملک الموت بیشک عبدالقادر میرا محبوب ہے تو نے اس کے خادم کی روح کو واپس کیوں نہ کیا۔ اگر ایک روح واپس کر دیتے تو اتنی روحمیں اپنے ہاتھ سے دیتے نہ پریشان ہوتے۔ (شیخ محی الدین اربلی رحمۃ اللہ علیہ، تفریح الخاطر فی مناقب الشیخ عبدالقادر)

احد سے احمد اور احمد سے تجھ کو کن اور کن مکن حاصل ہے یا غوث

الوہیت نبوت کے سوا تو تمام افضال کے قابل ہے یا غوث

افسوس کہ جب سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کرنے کا وقت ہوتا ہے تو ہمارے علماء کو فوراً شانِ صحابہ یاد آ جاتی ہے۔ وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں غوث پاک کی فضیلت بیان کرنے سے انہیں صحابہ سے آگے نہ بڑھا دیں، کہیں صحابہ کی تحقیر نہ ہو جائے؟ فوراً وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ غوث الاعظم کسی ادنیٰ سے ادنیٰ صحابی جیسے بھی نہیں۔

دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اپنا مقام ہے۔ انبیاء و مرسلین کا اپنا مقام ہے۔

ہم غلامانِ غوث تو یہی کہتے ہیں کہ آنجناب تمام اولیاء اللہ کے سردار ہیں۔ کیا ضروری ہے کہ تقابل صحابہ یا حضرات انبیاء سے کیا جائے؟ دیکھیں اعلیٰ حضرت احمد رضا خان قادری کا کیا عقیدہ تھا۔
تو اپنے وقت کا صدیق اکبر غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث
انبیاء علیہم السلام اور اولیاء علیہم الرضوان کی آپ کی مجلس میں تشریف آوری:
سیدنا غوث الاعظم کا فرمان عالیشان ہے:

”وما من نبي ولا ولي خلق الله تعالى الا وقد حضر في مجلسي

الاحياء بآبائهم والاموات بارواحهم“

”اللہ نے کوئی نبی کوئی ولی ایسا نہ پیدا کیا جو میری مجلس میں حاضر نہ ہوتا ہو زندہ اپنے
جسموں کے ساتھ اور فوت شدہ اپنی ارواح کے ساتھ۔“

شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں:

”مشہور ہے کہ آپ کی مجلس وعظ میں تمام اولیاء و انبیاء جو زندہ تھے وہ اپنے
جسموں کے ساتھ اور جو زندہ نہیں تھے وہ اپنی رُوحوں کے ساتھ موجود ہوتے تھے،
اسی طرح آپ کی تربیت و تائید کے لیے حضور اکرم ﷺ بھی تجلی فرماتے تھے، علی ہذا
اکثر اوقات حضرت خضر علیہ السلام بھی آپ کی مجلس میں آتے تھے اور حضرت خضر
علیہ السلام کی جس ولی سے بھی ملاقات ہوتی تو وہ اُسے آپ کی مجلس میں حاضر باشی
کی نصیحت فرماتے اور فرمایا کرتے تھے کہ جو اپنی کامیابی چاہتا ہے اُسے اس مجلس
میں ہمیشہ رہنا چاہیے۔“ (اخبار الاخیار)

روایت ہے کہ جب حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ منبر پر تشریف لاتے تو فرماتے اے
صاحبزادے ہمارے منبر پر بیٹھ جانے کے بعد حاضری میں دیر نہ کیا کر، ولایت یہاں حاصل ہوتی
ہے اعلیٰ درجات یہاں ملتے ہیں۔ اے طلبگار تو بے بسم اللہ ہمارے پاس آ، اے طالبِ عفو بسم اللہ تو
بھی آ، اے اخلاص کے چاہنے والے بسم اللہ ہفتہ میں ایک بار آ، اگر ممکن نہ ہو تو مہینہ میں ایک
مرتبہ، اگر یہ بھی مشکل ہو تو سال میں ایک دفعہ اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر میں ایک مرتبہ اور ہزار ہا
نعمتیں لے جا، اے عالم ہزار مہینہ کی مسافت طے کر کے میرے پاس آ اور میری ایک بات سن جا،

اور جب تو یہاں آئے تو اپنے عمل، زہد، تقویٰ اور ورع کو نظر انداز کر، تاکہ تو اپنے نصیب کے مطابق مجھ سے اپنا حصہ حاصل کر سکے، میری مجلس میں مقرب فرشتے، مخصوص اولیاء اور رجال الغیب اس لیے آتے ہیں کہ مجھ سے بارگاہ اقدس کے آداب تواضع سیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی اور ولی پیدا فرمائے ہیں وہ سب اگر زندہ ہیں تو اپنے جسموں کے ساتھ اور اگر زندہ نہیں ہیں تو اپنی روحوں کے ساتھ ضرور میری مجلس میں آتے ہیں۔

آپ فرماتے تھے کہ میرا وعظ ان رجال غیب کے لیے ہوتا ہے جو کوہ قاف کے ماوراء سے آتے ہیں کہ ان کے قدم دوش ہوا پر ہوتے ہیں لیکن خداوند عالم کے لیے ان کے دلوں میں آتش شوق و سوز اشتیاق شعلہ زن ہوتی ہے، راوی کا بیان ہے کہ آپ نے جس وقت مجلس میں یہ بات فرمائی اس وقت آپ کے صاحبزادے سید عبدالرزاق منبر کے پاس آپ کے پاؤں کے قریب بیٹھے، انہوں نے سر اوپر اٹھایا، تھوڑی دیر حیران رہ کر بے ہوش ہو گئے، اور ان کے لباس و دستار میں آگ لگ گئی، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ منبر سے اترے اور آگ بجھائی اور فرمایا کہ اے عبدالرزاق تم بھی ان میں سے ہو، مجلس ختم ہونے کے بعد آپ نے شیخ عبدالرزاق سے اس حالت کی کیفیت دریافت فرمائی انہوں نے جواب دیا کہ میں نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو مجھے رجال الغیب سا کرت و مدح و شوق کھڑے ہوئے اس طرح نظر آئے کہ تمام آسمان ان سے بھرا ہوا ہے اور ان کے کپڑوں میں آگ لگ گئی ہے۔ ان میں سے بعض شور و غوغا کر رہے، بعض وجد و حال میں مست ہیں اور بعض اپنی جگہ اور بعض زمین پر گرے پڑے ہیں۔ (اخبار الاخیار، ص ۴۴)

شیخ ابوسعید قبیلوی فرماتے ہیں: میں نے شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی مجلس میں کئی مرتبہ جناب رسول خدا ﷺ اور دوسرے انبیاء علیہم السلام کو دیکھا ہے۔ بے شک سردار اپنے غلام کو جھانکا کرتا اور بیشک انبیاء علیہم السلام کی ارواح آسمان اور زمین میں ایسا چکر لگاتی ہے جیسے کہ زمانہ میں ہوائیں۔ اور میں نے ملائکہ علیہم السلام کو دیکھا کہ وہ آپ کی خدمت میں جوق در جوق آتے ہیں۔ میں نے رجال الغیب اور جنوں کو دیکھا ہے کہ آپ کی مجلس میں ہر ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتا ہے۔ (بہجت الاسرار، ص ۳۲۵)

کیا کسی صحابی کی مجلس کا ایسا عالم تھا؟ صحابہ کرام کی شان و عظمت حضور اقدس ﷺ کی محبت و معیت کے سبب ہے اور ان اولیاء میں بعض ایسے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی حضور ﷺ کے دیدار

اور حضور ﷺ کی مجلس سے غائب نہیں ہوتے تو ان کے سردار کا کیا عالم ہوگا۔

سلطان باہور رحمۃ اللہ علیہ بحک الفقر (کلاس) ص ۹۳ میں فرماتے ہیں:

”پس اے طالب! ان اشخاص کو مراقبہ کی حاجت نہیں کہ جو ظاہر و باطن میں ہمیشہ مجلس حبیب اللہ ﷺ میں اور مقام قرب میں رہتے ہیں۔ ان کو مراقبہ ان کی نیت کے موافق ان کے مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ اور روزمرہ خدا اور رسول ﷺ کے پیغام لاتا ہے بلکہ پیغام صحیح ذکر اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ پس ایسے شخص کو اکثر آدمی دیوانہ کہتے ہیں۔ اس وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیگانہ اور اہل دنیا کے ساتھ بیگانہ ہوتا ہے۔“

اولیاء اللہ کی شان میں حضور ﷺ نے فرمایا: ”ان من عباد اللہ لعبادہ یغبطہم الانبیاء والشہداء“ ”بے شک اللہ کے بندوں میں بعض ایسے بندے ہیں کہ انبیاء اور شہداء (ان کی شان و عظمت دیکھ کر) رشک کرتے ہیں۔“

اور حضور ﷺ نے فرمایا: ”رجال فی امتی منزلتہم کمزلتی“ ”میری امت میں ایسے مردان خدا ہیں جن کی وہی منزل (مقام) ہے جو میری منزل ہے۔“

تمام انبیاء صحابہ سے افضل ہیں انبیاء سے رسول افضل ہیں۔ رسولوں سے مرسل (صاحب کتاب) افضل ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، نبی، رسول اور مرسل ہونے کے باوجود علم لدنی سیکھنے خضر علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے استاد حضرت خضر علیہ السلام ایک بار سرکار کی مجلس پر سے پرواز کرتے گزر رہے تھے کہ سرکار نے ان کو روک لیا۔ فرمایا:

”قف یا اسرائیلی اسمع کلام محمدی“

اے اسرائیلی ٹھہر! اور ایک محمدی کا کلام سن! تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے میں تم سے کہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے یہ رہا معرفت کا میدان یہ رہی عشق کی گیند۔ حضرت خضر علیہ السلام نے سیدنا غوث الاعظم کی ایسی شان و عظمت دیکھی تو دنگ رہ گئے۔ پھر ان کو جو بھی ملتا اس کو یہی نصیحت کرتے کہ اگر دارین میں بھلائی کے خواہاں ہوں تو سیدنا غوث الاعظم کی مجلسوں میں حاضری کو لازم پکڑو۔ موسیٰ علیہ السلام کے استاد سرکار محبوب سبحانی کی غلامی میں۔

سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانیں   خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا
واقفِ رازِ اَوْ اَدْنٰی:

شبِ معراج جب نبی کریم ﷺ براق پر سوار ہو کر حضرت جبریل علیہ السلام کے ہمراہ روانہ ہوئے تو مقامِ سدرة المنتہی پر جبریل علیہ السلام رک گئے اور عرض کی یا رسول اللہ ﷺ اگر میں ایک بال برابر بھی آگے بڑھوں تو فروغِ حقّی سے جل جاؤں گا اس مقام پر براق بھی پیچھے رہ گیا۔ کیونکہ سدرة المنتہی عالمِ ملکوت اور ملائکہ کی پرواز کی انتہا ہے۔ اس مقام سے آگے حضور ﷺ کی خدمت میں رف رف کو سواری کے طور پر پیش کیا گیا لیکن رف رف بھی ایک مقام پر جا کر رک گیا۔ کیونکہ اس کی پرواز کی یہی انتہا تھی۔ اب لاہوت لا مکان کے سوا کچھ بھی نہ تھا حضرت سلطانِ باہور رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب نور الہدی میں اور عبدالقادر ابن محی الدین ارطلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شہرہ آفاق تصنیف تفریح الخاطر فی مناقب عبدالقادر میں لکھا ہے کہ اس مقام پر حضور غوثِ اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی روحِ مبارک کو معشوقی صورت میں حضور نبی کریم ﷺ کی خدمت اقدس میں پیش کیا گیا۔ نبی ﷺ کے قدموں کے نیچے حضور غوثِ اعظم کی معشوقی صورت نے اپنی گردن پیش کی اور سواری کی حیثیت سے آپ کو مقامِ خاص قربِ قابِ قوسین او ادنیٰ تک پہنچا دیا۔ نبی ﷺ نے اس مقام نور و حضور میں ذاتِ باری تعالیٰ سے عرض کی یہ کون ہے جس سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں ارشاد ہوا کہ اے حبیبِ تمہیں مبارک ہو کہ یہ محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی کی روح ہے جو آپ کی اُمت کے ایک ولی کامل اور آپ کی آل سے ہوں گے۔ اس وقت نبی ﷺ نے انتہائی شفقت سے فرمایا کہ اے فرزندِ ارجمند محی الدین جیسا کہ تو نے اپنی گردن میرے قدموں کے نیچے پیش کی کل تو اللہ کے حکم سے کہے گا۔ ”قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ“ اور میری اُمت کے تمام اولیائے کرام اپنی گردنیں تیرے قدم کے نیچے پیش کریں گے۔ تفریح الخاطر میں مزید لکھا ہے کہ جب حضور غوثِ اعظم رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تو آپ کی گردن مبارک پر حضور ﷺ کے قدم مبارک کے نشان موجود تھے (جیسا کہ آپ کے پیدائش کے وقت کی کرامات کے ضمن میں گزرا)

اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ جبکہ حضور نبی کریم ﷺ کو جسمانی و روحانی معراج حاصل ہوئی تو آپ کی رفاقت میں حضور غوثِ اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو روحانی معراج حاصل ہوئی اور آپ مقامِ قابِ قوسین او ادنیٰ کے راز سے بھی واقف ہوئے جیسا کہ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ

علیہ نے حضورِ غوثِ پاک کی شان میں اپنی مشہور منقبت میں اسی واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:
 در شرع بغایت پرکاری چالاک جو جعفر طیار کی بر عرشِ معلیٰ سیاری اے واقفِ رازِ اودانی
 یعنی شریعت کے کامل متبع اور جعفر طیار کی طرح سمجھدار، عرشِ معلیٰ پر سیر فرمانے والے اور
 رازِ اودانی کے واقف ہیں۔

حضورِ غوثِ اعظم نے اسی بات کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے اپنے قصائد شریفہ کے
 بعض اشعار میں یوں فرمایا:

أَنَا كُنْتُ فِي الْعُلْيَا بِنُورٍ مُحَمَّدٍ وَفِي قَابِ قَوْسَيْنِ اجْتِمَاعُ الْأَجْبَةِ
 یعنی میں بلند یوں میں نور محمدی ﷺ کے ساتھ تھا اور قابِ قوسین میں پیاروں کا ملاپ تھا۔

عَلَى الدَّرَةِ الْبَيْضَاءِ كَأَنَّ اجْتِمَاعَنَا وَفِي قَابِ قَوْسَيْنِ اجْتِمَاعُ الْأَجْبَةِ
 سفید موتی (لوحِ محفوظ) کے سامنے ہمارا اجتماع تھا اور قابِ قوسین میں پیاروں کا ملاپ تھا۔

(منظر جمالِ مصطفائی)

روایت ہے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرض الموت میں فرماتے
 تھے کہ میرے اور تمہارے درمیان کوئی نسبت نہیں، میرے اور مخلوق کے درمیان زمین و آسمان کا
 فرق ہے مجھے کسی پر اور کسی کو مجھ پر قیاس نہ کرنا، فرماتے تھے کہ میری تخلیق تمام امور سے بالا ہے اور
 میں لوگوں کی عقل سے ماورا ہوں، اے زمین کے مشرق و مغرب کے اور اے آسمان کے رہنے
 والو! حق تعالیٰ فرماتا ہے: ”وَأَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ“ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ میں ان
 میں سے ہوں جنہیں خدا جانتا ہے تم نہیں جانتے، مجھ سے دن اور رات میں ستر بار کہا جاتا ہے
 ”اَنَا اخْتَرْتُكَ وَلَتَصْنَعُ عَلَيَّ عِيسَى“ یعنی میں نے تجھے پسند کر لیا اور تاکہ تو پرورش پائے میری
 آنکھوں کے سامنے۔ مجھ سے کہا جاتا ہے کہ اے عبدالقادر میرے اس حق کی جو تجھ پر ہے تجھے قسم
 ہے ذرا بات تو کرتا کہ سنی جائے، مجھ سے کہا جاتا ہے کہ اے عبدالقادر تجھے میرے اس حق کی قسم جو
 تیرے اوپر ہے کھا اور پی اور بات کر، میں نے تجھے قسم توڑنے سے مامون بنادیا، خدا کی قسم جب
 تک مجھے حکم نہ ہو نہ کچھ کرتا ہوں نہ کچھ کہتا ہوں۔ (اخبارِ الاخیار)

آپ نے فرمایا کہ جب میں تم سے کوئی بات کہوں تو تم پر اس کی تصدیق ضروری ہے
 کیونکہ میری بات ایسی یقینی ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، گویا جب مجھے حکم ہوتا ہے تو

میں کہہ دیتا ہوں، جب مجھے دیا جاتا ہے تو بخشش کر دیتا ہوں اور جب مجھے امر ہوتا ہے تو کر لیتا ہوں، ذمہ داری تو اس پر ہے جس نے مجھے حکم کیا ہے (کیونکہ قاعدہ ہے) (الہدیۃ علی العاقلۃ) (یعنی خون بہا رشتہ داروں پر ہے) میری مکتوب تمہارے لیے زہر قاتل ہے، دین کے لیے اور دنیا و آخرت کی تباہی کا سبب ہے میں تم کو باز اور قاتل ہوں اور اللہ تمہیں ڈراتا ہے اگر شریعت نے میرے منہ میں لگام نہ ڈالی ہوتی تو میں تمہیں بتا دیتا کہ تم نے گھر میں کیا کھایا ہے اور کیا رکھا ہے، میں تمہارے ظاہر و باطن کو جانتا ہوں کیونکہ تم میری نظر میں شیشہ کی طرح ہو۔ (اخبار الاخیار)

آپ کا کلام جس سے آپ کی عظمت معلوم ہوتی ہے:

آپ نے فرمایا کہ میں شمشیر برہنہ ہوں اور چڑھی ہوئی کمان ہوں میرا تیر نشانے پر لگنے والا ہے میرا نیزہ بے خطا اور میرا گھوڑا بے زین ہے۔ میں عشق خداوندی کی آگ حال و احوال کا سلب کرنے والا، دریائے بیکراں، رہنما، وقت کی دلیل ہوں، میں ہوں محفوظ اور محفوظ۔ اے روزۃ داروے شب بیداروے پہاڑوں پر بیٹھنے والو خدا کرے تمہارے پہاڑ بیٹھ جائیں اے خانقاہ نشینو خدا کرے تمہاری خانقاہیں زمین دوز ہو جائیں حکم خدا کے سامنے آؤ۔ میرا حکم خدا کی طرف سے ہے۔ اے رہروا بن منزل، اے ابدال، اے اقطاب، اے اوتاو، اے پہلوانو، اے جوانو، آؤ اور دریائے بیکراں سے فیض حاصل کر لو، عزت پروردگار کی قسم تمام نیک بخت اور بد بخت میرے سامنے پیش کیے گئے اور میری نظر لوح محفوظ پر جمی ہوئی ہے میں دریائے علم و مشاہدۃ الہی کا غوطہ خور ہوں، میں تم پر اللہ کی حجت رسول کا نائب اور اس کا دنیا میں وارث ہوں، انسانوں کے بھی پیر ہیں جنات اور فرشتوں کے بھی لیکن میں تمام پیروں کا پیر ہوں میرے اور تمہارے درمیان کوئی نسبت نہیں میرے اور مخلوق کے درمیان آسمان و زمین کا سا فرق ہے مجھے کسی پر اور کسی کو مجھ پر قیاس نہ کرو۔ میری تخلیق تمام امور سے بالاتر ہے اور میں لوگوں کی عقل سے ماورا ہوں۔ اے زمین کے مشرق و مغرب کے اور اے آسمان کے رہنے والو الحق تعالیٰ فرماتا ہے: ”و اعلم ما لا تعلمون“ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ میں ان میں سے ہوں جنہیں خدا جانتا ہے تم نہیں جانتے مجھ سے دن اور رات میں ستر بار کہا جاتا ہے۔ ”انما اختر تک و لصنع علی عینی“ یعنی میں نے تجھے پسند کر لیا اور تاکہ تو پرورش پائے میری آنکھوں کے سامنے۔“ مجھ سے کہا جاتا ہے کہ اے عبدالقار میرے اس حق کی جو تجھ پر ہے تجھے قسم ہے ذرا بات تو کرتا کہ سنی جائے، مجھ سے کہا جاتا

ہے کہ اے عبدالقادر تجھے میرے اس حق کی قسم جو تیرے اوپر ہے کھا اور پی اور بات کر، میں نے تجھے قسم توڑنے سے مامون بنا دیا، خدا کی قسم جب تک مجھے حکم نہ ہو نہ کچھ کرتا ہوں نہ کچھ کہتا ہوں۔ (اخبار الاخبار)

خدارا! صحابہ کے مقابلے میں سردار اولیاء محبوب سبحانی کی تحقیر نہ کریں۔

اس پہ یہ قہر کے اب چند مخالف تیرے چاہتے ہیں کہ گھٹا دیں کہیں پایہ تیرا عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے یہ گھٹائیں، اُسے منظور بڑھانا تیرا تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا ورفعا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر بول بالا ہے ترا ذکر ہے اونچا تیرا کیا صحابہ کا ذکر اللہ کے ذکر کی طرح ہے؟ کیا انبیاء کا ذکر اللہ کے ذکر کی طرح ہے؟ حضورِ نبوتِ اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ”اسمی کا اسم اعظم“ یعنی میرا نام اسمِ اعظم کی طرح ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں رحمۃ اللہ علیہ آنجناب کی شان میں کیا خوب فرماتے ہیں:

ملک مشغول ہیں اس کی شا میں	وہ تیرا ذاکر و شاعِل ہے یا غوث
جو تیرا نام لے ذاکر ہے پیارے	تصور جو کرے شاعِل ہے یا غوث
جو سردے کر ترا سودا خریدے	خدا دے عقل وہ عاقل ہے یا غوث
کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا	رضا تجھ سے ترا سائل ہے یا غوث

علمائے کرام سے بے حد احترام کے ساتھ مودبانہ گزارش ہے کہ صحابہ کرام کی تصریح ضرور کریں مگر ساتھ میں سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کی تحقیر نہ کریں۔ یہ نہ کہیں کہ ایسے سیکڑوں غوث الاعظم کسی ادنیٰ صحابی جیسے نہیں ہو سکتے نہ یہ کہیں کہ غوث اعظم امیرِ معاویہ کے گھوڑے کے ناک کے پانی جیسے بھی نہیں۔ کیا ایسی باتوں سے حضور یا صحابہ خوش ہوں گے؟ سردارِ اولیاء کے معاملے میں بے حد احتیاط کی ضرورت ہے۔

دیکھ اڑ جائے نہ ایمان کا طوطا تیرا

سیدنا غوث الاعظم کا اپنی شان و عظمت کا خود اظہار (قصیدہ):

سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا حق ہے کہ ساری زندگی مبارک میں اور اس وقت بھی جب آپ چھوٹے بچے تھے، آپ کے مقدس دہن مبارک سے سوائے حق اور حق کے کچھ

نہ نکلا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کی بزرگی کا مدار کس بات پر ہے تو فرمایا صدق پر کہ میں نے ساری زندگی کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا۔

حق تعالیٰ نے اپنے محبوب سبحانی کو حکم دیا کہ وہ اپنی شان و عظمت کا خود اظہار کریں تاکہ لوگوں کو آپ کی شان و عظمت کا کچھ علم ہو سکے۔ اپنے ایک قصیدہ مبارک میں آنجناب رضی اللہ عنہ نے اذن الہی سے اپنے بارے میں جو کچھ فرمایا ان میں سے چند اشعار اور اس کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔

قصیدہ

شَهِدْتُ بِأَنَّ اللَّهَ وَاللَّهُ الْوَلَايَةَ وَقَدْ مَنَّ بِالتَّصْرِيفِ فِي كُلِّ حَالَةٍ
میں نے گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ والی ہے کل ولایت کا اور اس نے ہر حالت میں رد و بدل کا احسان فرمایا ہے۔

مَقَانِي رَيْبِي مِنْ كُتُوبِ شَرَابِهِ وَأَسْكُونِي حَقًّا فَهَمْتُ بِسُكُونِي
میرے رب نے مجھ کو اپنی شرابِ محبت کے پیالے پلائے اور درحقیقت اس نے مجھے مست کر دیا۔ پس میں اپنی شرابِ معرفت سے مت ہو گیا۔
وَمَلَكْنِي جَمْعَ الْجِنَانِ وَمَا حَوْتُ وَكُلُّ مُلُوكِ الْعَالَمِينَ رَحِيَّتِي
اور مجھے اس نے تمام دلوں کا اور جن اسرار پر دل حاوی ہیں اُن کا مالک بنایا اور عالمین کے جملہ سلاطین میری رعیت ہیں۔

رُفِعْتُ عَلَى مَنْ يَلْدَعِي الْحُبُّ فِي الْوَدَى لَقَرَّ بَنِي الْمَوْلَى وَفُزْتُ بِنَظَرَةٍ
ہر مدحِ محبت پر مخلوق میں مجھے اُنچا کر دیا گیا، پھر دوست نے مجھے قریب کر لیا اور میں ویدار میں کامیاب ہو گیا۔

وَقَفْتُ بِبَابِ اللَّهِ وَحْدِي مُوَحِّدًا وَنُودِيْتُ يَا جِيلَانِي اَدْخُلْ لِحَضْرَتِي
میں تنہا اللہ تعالیٰ کو ایک جانتے ہوئے حق تعالیٰ کے دروازے پر کھڑا ہو گیا اور مجھے پکارا گیا اے جیلانی میری حضوری کے لیے داخل ہو۔

وَنُودِيْتُ يَا جِيلَانِي اَدْخُلْ وَلَا تَخَفْ عَظِيْتُ الْبَلَوَى مِنْ قَبْلِ أَهْلِ الْعِنَايَةِ
اور مجھے پکارا گیا اے جیلانی داخل ہو اور مت ڈرو کہ میں اہل عنایت سے پہلے جھنڈا دیا گیا ہوں۔

وَأَعْلَمُ نَبَاتِ الْأَرْضِ كَمْ هُوَ نَابِتٌ وَأَعْلَمُ رَمْلَ الْأَرْضِ كَمْ هُوَ رَمْلَةٌ
اور میں زمین کے اگاؤ کو جانتا ہوں کہ وہ کتنا اگا ہوا ہے اور میں زمین کی ریت
کو جانتا ہوں کہ وہ کتنے ڈرے ہیں۔

وَأَعْلَمُ عِلْمَ اللَّهِ أَحْصَى خُرُوفَهُ وَأَعْلَمُ مَوْجَ الْبَحْرِ كَمْ هُوَ مَوْجَةٌ
اور میں اللہ عزوجل کے علم کو جانتا ہوں اور مجھے اس کے حروف کا شمار ہے اور
میں سمندر کی موجوں کو جانتا ہوں کہ وہ کتنی ہیں۔

وَلِي نَشَأَةٌ فِي الْحَبِّ مِنْ قَبْلِ آدَمَ وَبِزْرِي سَرَى فِي الْكَوْنِ مِنْ قَبْلِ نَشْأَتِي
اور میری کوئیل محبت میں آدم سے پہلے ہے اور میرا بھید جہان میں میری
پیدائش سے پہلے پوشیدہ ہے۔

وَبِزْرِي فِي الْعُلْيَا بَنُو مُحَمَّدٍ فَكُنَّا بِبِزْرِ اللَّهِ قَبْلَ النَّبُوَّةِ
اور میرا بھید بلند یوں میں محمد ﷺ کے نور کے ساتھ تھا۔ پس ہم اللہ کے بھید میں
نبوت سے پہلے تھے۔

مَلَكْتُ بِلَادَ اللَّهِ شَرْقًا وَمَغْرِبًا وَإِنْ شِئْتُ أَفْنِيْتُ الْأَنَامَ بِلَحْظَتَيْنِ
میں اللہ کے شہروں کے مشرق و مغرب کا مالک ہو گیا اور اگر میں چاہوں تو
لوگوں کو اپنی آنکھ جھپکنے میں فنا کر دوں۔

وَلَوْلَا رَسُولُ اللَّهِ بِالْعَهْدِ سَابِقًا لَا غَلَقْتُ بُنْيَانَ الْجَحِيمِ بِعَظْمَتِي
اور اگر رسول اللہ ﷺ کا عہد سابق (بخشش امت کے لیے) نہ ہوتا تو میں
ضرور اپنی عظمت کی وجہ سے عمارت جہنم کے دروازے بند کر دیتا۔

مُرِيدَتِي لَكَ الْبُشْرَى تَكُونُ عَلَى الْوَفَا إِذَا كُنْتُ فِي هَمٍّ أَغْنَاكَ بِهَمَّتِي
اے میرے مرید تیرے لیے خوشخبری ہے، تو وفادار رہ، جبکہ جوہم میں ہو گا میں
اپنی ہمت کے ساتھ تیری دلگیری کروں گا۔

مُرِيدَتِي تَمْسُكُ بِي وَكُنْ بِي وَائْتَقِ لِأَحْمِيكَ فِي الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ
اے میرے مرید میرے دامن کو مضبوطی سے تھام لے اور میرے ساتھ پختہ
ارادت ہوتا کہ میں دُنیا میں اور قیامت کے روز تیری حمایت کروں۔

أَنَا كُنْتُ فِي الْعُلْيَا بَنُو مُحَمَّدٍ   وَفِي قَابِ قَوْسَيْنِ اجْتِمَاعُ الْأَجْبَةِ
میں بلند یوں میں نور محمد ﷺ کے ساتھ تھا اور قاب قوسین میں پیاروں کا ملاپ
تھا۔

أَنَا كُنْتُ مَعَ نُوحٍ أَشَاهِدُ فِي الْوَرَى   بِخَارًا وَطُوفَانًا عَلَى كَفِّ قُدْرَتِي
میں نوح علیہ السلام کے ساتھ تھا، مشاہدہ کرتا تھا مخلوق میں دریاؤں اور طوفان
کا اپنے قدرت پر۔

وَكُنْتُ مَعَ إِبْرَاهِيمَ مُلْقًى بِنَارِهِ   وَمَا بَرَدَ النَّيِّرَانَ إِلَّا بِدَعْوَتِي
اور میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھا جبکہ وہ آگ میں ڈالے گئے اور آگ
ٹھنڈی نہ ہوئی مگر میری دعا سے۔

أَنَا كُنْتُ مَعَ وَاعِي الذَّبِيحِ فِدَاءَهُ   وَمَا نَزَلَ الْكَبْشَانِ إِلَّا بِفَتْوَتِي
میں اسماعیل علیہ السلام اور ان کے والد کے ساتھ تھا، ان کے فدیے کے وقت،
اور مینڈھا نازل نہ ہوا مگر میری ہی جو امر دی کے سبب۔

أَنَا كُنْتُ مَعَ يَعْقُوبَ فِي غَشْوَعِهِ   وَمَا بَرِئَتْ عَيْنَاهُ إِلَّا بِتَفْلَتِي
میں یعقوب علیہ السلام کے ساتھ تھا جب ان کی آنکھ بند ہو گئی (وہ نابینا
ہو گئے) اور نہیں لوٹ آئیں ان کی آنکھیں مگر میرے لعاب دہن سے۔

أَنَا كُنْتُ مَعَ إِدْرِيسَ لَمَّا ارْتَقَى الْعُلَا   وَأَقْعَدْتُهُ الْفِرْدَوْسَ أَحْسَنَ جَنَّتِي
میں ادریس علیہ السلام کے ساتھ تھا جبکہ وہ بلندی پر چڑھے اور میں نے ان کو
اپنی بہترین جنت میں بٹھادیا۔

أَنَا كُنْتُ مَعَ مُوسَى مُنَاجَاةَ رَبِّهِ   وَمُوسَى عَصَاهُ مِنْ غَصَايَ اسْتَمَدَتْ
میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا جب وہ اپنے رب سے مناجات کرتے تھے
اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا، میرے استمداد کے عصاؤں میں سے (ایک عصا)
تھا۔

أَنَا كُنْتُ مَعَ يُوْسُفَ فِي زَمَنِ الْبَلَا   وَمَا بَرِئَتْ بَلَوَاهُ إِلَّا بِدَعْوَتِي
میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھا جب وہ آزمائش میں مبتلا تھے اور ان کی بلا

دور نہ ہوئی مگر میری دعا سے۔

أَنَا كُنْتُ مَعَ عِيسَىٰ وَفِي الْمَهْدِ نَاطِقًا وَأَعْطَيْتُ دَاوُدَ حَلَاوَةَ نَعْمَةٍ
میں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا جبکہ وہ چھو لے میں بولتے تھے اور میں نے ہی
داؤد کو نغمے کی مٹھاس عطا کی۔

أَنَا الْوَاحِدُ الْفَرْدُ الْكَبِيرُ بِذَاتِهِ أَنَا الْوَاصِفُ الْمَوْصُوفُ شَيْخُ الطَّرِيقَةِ
میں اپنی ذات میں یگانہ اور فرد کبیر ہوں۔ میں صفت کرنے والا صفت کیا گیا شیخ
طریقت ہوں۔

وَمَا قُلْتُ هَذَا الْقَوْلَ فَخَرًّا وَإِنَّمَا أَتَى الْإِذْنَ حَتَّى يَعْرِفُونُ حَقِيقَتِي
اور میں نے یہ بات بطور فخر نہیں کہی بلکہ مجھے حکم آیا ہے یہاں تک کہ لوگ میری
حقیقت کو پہچان لیں۔

فَجَدَيْ رَسُولَ اللَّهِ طَهَ مُحَمَّدٌ أَنَا عَبْدُ الْقَادِرِ شَيْخُ كُلِّ طَرِيقَةٍ
تو میرے نانا رسول اللہ ﷺ طہ محمد ہیں۔ میں عبدالقادر ہر طریقت کا شیخ ہوں۔

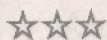

مآخذ

کتاب	مصنف
قرآن مجید	امام بخاری
بخاری شریف	امام ترمذی
ترمذی شریف	شرح مشکوٰۃ
مدارج النبوة	جذب القلوب
اخبار الاخیار	امام عبدالرزاق
مصنف	امام غزالی
احیاء العلوم	امام غزالی
کیمیائے سعادت	غلام محمد (امام جلوی)
تحقیق العارفین فی الحقیقت سید المرسلین	علامہ اسماعیل حق
تفسیر روح البیان	شاہ ولی اللہ محدث دہلوی
فیوض الحرمین	شاہ ولی اللہ محدث دہلوی
انفاس العارفین	حاجی امداد اللہ مہاجرکی
ہفت مسئلہ	حاجی امداد اللہ مہاجرکی
امداد المحدثین	

المورد الروی فی مولد النبی	ملا علی قاری
خزینہ معارف (ابریز شریف)	سید عبدالعزیز و باغ
تقصیدہ بردہ	امام شرف الدین یوسفی
جلاء الافہام	حافظ ابن قیم
القول البدیع	علامہ سخاوی
انوار القدسیہ	امام شعرانی
افضل الصلوٰۃ	امام یوسف بن اسماعیل مہبانی
جواہر البحار	امام یوسف بن اسماعیل مہبانی
کتاب الشفا	قاضی عیاض
شواہد النبوة	مولانا جامی
منشوی مولانا روم	مولانا جلال الدین رومی
بجہ الاسرار و معدن الانوار	امام نور الدین، ابوالحسن علی بن یوسف شطرنوی
سلطان الفقر۔ ملفوظات صوفی غلام محمد قادری	احمد حسن قادری
ملفوظات	صوفی برکت علی
تقاریر	مولانا محمد شفیع اوکاڑوی
تقاریر	ڈاکٹر محمد طاہر القادری
بیانات	امیر اہلسنت محمد الیاس قادری

طالب دُعا: **حَاشَاكَ اَيُّهَا الْعَلَمُ**
فَقِيرُ الْقَادِرِي، مُحَمَّدٌ قُصُودُ سَيِّدِنَا نُوْشَايْ اَدِيْ قُي

مکتبہ صوفیاء کی معرکہ الآراء تصانیف

سیدنا غوث الاعظم کے فضائل پر اس صدی کی عظیم ترین تصنیف

حیات المعظم فی مناقب سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ

بارہ اماموں کے فضائل و مناقب حضور علیہ السلام کے ناموں کی شرح

